

સાદર સમર્પણ

પરમ પૂજ્ય પિતાજી
તથા

પ્રાતઃસ્મરણીય માતૃશ્રી
નાં

પવિત્ર પુનિત ચરણે

વક્ષભ

Ceaser and Alexander are known to many more than Dayanand yet not one of them would be worthy to touch the fringes of his garment.

...T. L. VASWANI

Dayanand was not only the greatest Indian of the nineteenth century, Dayanand does not only continue the dynasty of Visvamitra, Narada and Sankara; he has a high place amongst the modern liberators of mankind. In the nineteenth century there was nowhere else such a powerful teacher of monotheism, such a preacher of the unity of man such a successful crusader against capitalism in spirituality. Above all, to us Indians he is proof that the race is alive and can re-adjust its social values.

...K. P. JAYASWAL, Bar-at-Law.

મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી.

આદિ વચન

મહા શુજરાતને ચરણે આજે કુમાર સત્યાર્થ પ્રકાશ
ધરું છું.

કુમારોમાં પ્રારંભથીજ નીતિ, સદાચાર, તર્ક અને
સત્ય ધર્મના સંસ્કારો પડે એ ઉદ્દેશે આ પુસ્તક તૈયાર
કર્યું છે. એમાં જે સાડું છે એ મહર્ષિ દયાનંદજીના અનુ-
પમ ગ્રંથરત્ન સત્યાર્થ પ્રકાશને આભારી છે અને તેનો સર્વ
યશ સ્વામી દયાનંદજીને છે. ક્ષતિઓ હોય તો તે મારી
છે અને તે માટે ઉત્તરદાયી હુંજ હોઈ શકું.

સદાચાર, નીતિ, બુદ્ધિમત્તા અને ધર્મ વિષયક સાહિત્ય
પ્રકાશિત કરવાના અભિલાષનું આ પુસ્તક પ્રથમ ફળ છે.

મહાશુજરાતનાં કન્યા-કુમારોને આ પુસ્તક ઉપયોગી
નીવડશે અને જો તેઓ એમાંથી કંઈને કંઈ સફળોદય ગ્રહણ
કરશે તો હું મારો પ્રયાસ સફળ માનીશ. ઇત્યેયમ.

૧૧૮, ન્યુ ચીથ ખંદર રોડ }
મુંબઈ ૯
તા. ૨૬-૯-૩૫

વલ્લભદાસ રત્નસિંહ મહેતા.

THE THUNDER VOICE

The spirit wings of life in darkness veiled
Drooped sadly over India's ancient shore,
The vine that once the grape of wisdom bore
Lay half decayed. The sun of truth was paled
By clouds of ignorance and tantrik rite,
Perverted customs had enslaved the race,
While superstition took pure reason's place
And held tyrannic sway with cruel might
When from Himalayan heights a giant came
Whose mighty brow shone with the light of day
He pierced the midnight gloom with wisdom's ray
Bearing aloft the torch of Vedic flame,
Truth's echo throbbed and stirred the sleeping
land
Where spoke the thunder voice of Dayanand.

...A. CHRISTINE ALBERS

ઉપોદ્ધાત

મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીએ આર્યસમાજ સ્થાપી, માત્ર મૂર્તિપૂજના રિવાજ સામે જ મોરચો માંડ્યો હતો, એમ ન હતું, સ્વામીજી યુગદષ્ટા તેમજ દૂરદષ્ટા હતા. પોતાના સમયમાં જે કેટલાક માઠા રિવાજો, કેટલીક કુચાલો અને જુના વિચારોમાં રૂઢ થઈ ગયેલાં હિંદુઓની ધર્મ પ્રત્યે ગેરસમજ તથા શિથિલતાને લીધે હિંદુ ધર્મનો-હિંદી સમાજનો-ધ્વંસ થવો શરૂ થઈ ગયો હતો તે ધ્વંસને કેમ વિદારવો, તે વિનાશ કેમ અટકાવવો, તેને માટે દૂરદષ્ટિ વાપરી તેમણે કેટલાંએક એવા સિદ્ધાંતો પ્રચલિત કર્યા છે કે જેને લીધે એ વિપરીત સ્થિતિ સામે સામનો કરી શકાય છે, અને પરિણામે હિંદુ-ધર્મનું રક્ષણ થાય છે. સુભાગ્યે આર્યસમાજની સ્થાપના ભરતખંડના લડાયક પ્રદેશ એટલે પંજાબમાંથી થઈ, અને તેથી આર્યસમાજના સિદ્ધાંતોને અમલમાં મૂકવા જે વીરતા, આગ્રહ અને નિડરતા જોઈએ તે ત્યાંથી કુદરતી મળી આવી. અને તેથી આજે આર્ય સમાજનો જુંડો ઉત્તરે પંજાબ અને દક્ષિણે મદ્રાસ, પૂર્વમાં બંગાળા ને પશ્ચિમમાં ગુજરાત ઠાઠીયાવાડ અને મુંબઈ ઈલાકામાં ફેરકે છે.

સ્વામીજીના સમયમાં હિંદુધર્મ પર પરધર્મીઓનાં આક્રમણનાં મોજાંનું જે જોર હતું તે જોર વિશેષ પ્રમાણમાં વર્તમાન કાળમાં થઈ ગયું છે, અને તેથી તે આપત્તિ વિદારવા માટે એમના પ્રવર્તાવેલા સિદ્ધાંતોમાંનો એક સિદ્ધાંત બહુ મજબૂત હથિયાર થઈ પડ્યો છે. આગળના જમાનામાં

આપણા મન પર એવું ઠસાવવામાં આવેલું કે જે માણસ વટલાયો એટલે કે હિંદુધર્મ ગમે તે કારણને લીધે છોડી પરધર્મમાં ગયો તે સદાનો ગયો; ફરી પાછો કદી હિંદુ-ધર્મમાં તે આવી શકે નહિ. આ માન્યતા સ્વામીજીએ તોડી, અને પરધર્મમાં વટલી ગએલા હિંદુને શુદ્ધ બનાવી પાછો પોતાના બાપીકા ધર્મમાં લઈ શકાય એવું દલીલ પૂર્વક સાબિત કર્યું; એટલુંજ નહિ પણ પરધર્મ પાળતી, પરધર્મમાં જન્મેલી વ્યક્તિને શુદ્ધ કરી હિંદુ બનાવી શકાય એવું આગળ પડતું પગલું લઈ સંકુચિત થતા જતા હિંદુ-ધર્મના ક્ષેત્રને વિસ્તારવાનો દ્વરદર્શી માર્ગ બતાવી, એ ધર્મની ગાઢ સેવા કરી.

ઇસ્લામ અને ખ્રીસ્તી ધર્મનાં દાઇઓ (Missionaries) આગળ જે પ્રમાણમાં પોતાના ધર્મમાં બીજાઓને વટલાવી શકતા હતા તે પ્રમાણ ઘણું વધી ગયું છે. શુજરાતમાં આણંદ આસપાસ ચા દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં મદ્રાસ ઇલાકા અને ત્રાવણકોર સ્ટેટમાં ખ્રીસ્તી ધર્મમાં વટલી ગએલા હિંદુઓની સંખ્યા અને તેમનાં સંસ્થાનો વધતાં જાય છે. એ સંખ્યા ઘટાડવાનો આપણી પાસે કાંઈ પણ યથાર્થ ઉપાય હોય તો તે શુદ્ધિનોજ છે. એવી વિપથગામી વ્યક્તિઓને પોતાની ભૂલનું ભાન થતાં, પાછાં હિંદુધર્મમાં આવવાનાં દરવાજા જે બિલકુલ બંધ હતાં તે શુદ્ધિ દ્વારા સ્વામીજીએ ખોલી નાખ્યાં છે. તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો મલ-બારના મોપલાઓના હુલ્લક વળતે મળ્યો. કેટલા હિંદુઓ જે કોઇક મનસ્વી સળખને લીધે પોતાને મોપલાઓને હાથ

વટલાએલા માનતા હતા તેમને આર્યસમાજે શુદ્ધ કરી પાછા હતા તેવા હિન્દુ બનાવી દીધા. શુદ્ધિના આયુધથી સબળ થયેલો આર્યસમાજ હજી પણ વધારે ને વધારે સંખ્યામાં વટલાએલા તેમજ મૂળથી પરધર્મ પાળતા પરધર્મીઓને શુદ્ધ કરી હિન્દુસમાજને વધારતો વિસ્તારતો રહેશે. એ પ્રતાપ સ્વામીજીના શિક્ષણના સિદ્ધાંતનો છે.

સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનો રચેલો “સત્યાર્થ પ્રકાશ” નો ગ્રંથ એટલી ઉચ્ચ કોટીનો છે કે તે બાળકોને સમજતાં, તેમાં રહેલાં સત્ય ગ્રહણ કરતાં, મુશ્કેલ પડે, તેથી તેમાં રહેલાં સત્ય, તેમાંથી મળી આવતાં રહસ્ય, કુમારોના મન પર-ન્હાનપણથી-રહેલી ઝંને સ્પર્શ રીતે-ઠસાવવામાં આવે, તો લવિષ્યમાં તેની અસર તેમને તથા તેમના વડે આખા દેશને બહુ ઉપયોગી થઈ પડેઃ કારણ ન્હાનપણમાં મન પર પડેલી છાપ એકાએક ભૂંસાતી નથી; ઠેઠ સુધી રહે છે. “કુમાર સત્યાર્થ પ્રકાશ” એ નેમથી લખાયું છે. લાખા, શૈલી વિગેરે જોતાં ન્હાના બાળકોનાં મગજ પૂરતી રીતે તેમાં દર્શાવેલા સિદ્ધાંતો પકડી શકશે કે કેમ તેતો બાળકોનું શિક્ષણ જેનો વિષય હોય તે કહી શકે. આમ જોતાં લેખ કહણ લાગે છે.

૦૧૬, // // : - ૦૧૬, ૦૧૬૬

મુબઈ.

તા. ૮ મી. સપ્ટેમ્બર. સને ૧૯૩૫ } કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી

स्वामीनं तमहं वन्दे ॥

सनातन धर्मावलम्बियोंकी सन्तति होने और देवी-देवओं-के सम्मुख शिर झुकानेपरभी मेरे हृदयमें श्री, स्वामी दयानंदजी सरस्वती पर अगाध श्रद्धा है। वे बहुत बड़े समाज-संस्कर्ता वेदोंके बहुत बड़े ज्ञाता तथा सम्यानुकूल भाष्यकर्ता और आर्य संस्कृति के बहुत बड़े पुरस्कर्ता थे। उन्होंने जिस समाजकी संस्थापना की है उससे भी अपने देश, अपने धर्म और अपनी भाषाको बहुत लाभ पहुंच रहा है। मैं स्वामीजी की विद्वता और उनके कार्य कलापको अभागे भारतके सौभाग्यका सूचक चिन्ह समजता हूं।

स्वामीजीके विषयमें इससे अधिक लिखनेकी शक्ति इस समय मेरे जराजीर्ण शरीरमें नहीं। अत एव

धन्यश्च प्राप्तमूर्धन्यं दयानन्दं दयाधनम् ।

स्वामीनं तमहं वन्दे वारंवारश्चसादरम् ॥

दौलतपुर

महावीरप्रसाद द्विवेदी

ॐ

આમુખ

“Religion is the elder sister of philosophy.”

W. S. Landor.

“Forgetfulness of all religion leads to the forgetfulness of the duties of man.”

ROUSSEAU.

પ્રત્યેક દેશ તથા પ્રત્યેક કાળમાં જો કે ધાર્મિક તથા નૈતિક શિક્ષણની આવશ્યકતા તો સર્વથા અનિવાર્ય જ હોય છે અને તે એટલામાટે કે ધાર્મિક તથા નૈતિક શિક્ષણના અભાવે મનુષ્ય તેનાં પોતાનાં મનુષ્ય તરીકેનાં કર્તવ્યોને જણી જ નથી શકતાં અને કર્તવ્યવિષયક અજ્ઞાન તેમના અમૂલ્ય, અત્યંત દુર્લભ તથા ઉચ્ચતમ માનવજીવનને સર્વથા નિષ્ફળ કરીને તેમને અંતે અધોગતિની ગર્તામાં જ ગળડાવી દે છે; પરંતુ અત્યારના આપણા વર્તમાન કાળ અથવા યુગમાં આપણા પરમ સનાતન વૈદિક આર્ય ધર્મ અથવા હિન્દુધર્મ ઉપર જ્યારે વિદેશી વિધર્મોઓના ચારે તર્ફથી ભયાનક આધાતો થવા માંડ્યા છે અને પોતાના સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ તથા નૈતિક ભાવો આદિકના અજ્ઞાનના કારણથી અનેક ભોળાં હિન્દુ સ્ત્રી-પુરુષો અહિન્દુ તથા વિધાતક ધાર્મિક સંપ્રદાયોના જાળમાં સપડાઈને ધર્મ-બ્રષ્ટતા તથા નીતિબ્રષ્ટતાને પથે પ્રયાણ કરી રહ્યાં છે, ત્યારે, તો વળી આર્ય (હિન્દુ) જાળકો તથા બાલિકાઓ અથવા કુમારો તથા કુમારિકાઓમાટે ધાર્મિક તથા નૈતિક શિક્ષણની અધિકતર તથા અનિવાર્ય આવશ્યકતા સ્વયમેવ સિદ્ધ થઈ જાય છે; કારણ કે, જો કિશોર વયમાંજ આર્ય (હિન્દુ) જાળકો તથા બાલિકાઓનાં હૃદયોમાં

પોતાના પવિત્ર તથા ઉદાર આર્યધર્મ તથા પોતાની આર્યનીતિના વિશ્વમાન્ય તત્વો ઉચિત ધાર્મિક તથા નૈતિક શિક્ષણના યોગે દૃઢ થઈ ગયાં હોય; તો પછી તેમનામાં તૌલનિક ધર્મસમીક્ષા તથા નીતિ-સમીક્ષા કરવાની સામાન્ય ક્ષમતાનો સ્વાભાવિક જ આવિર્ભાવ થતો હોવાથી તેમનાં અંતઃકરણોમાં અન્ય વિદેશી તથા વિધર્મી ઉપદેશકોના વિધાતક ઉપદેશોનું ભાગ્યે જ અનિષ્ટ પરિણામ થઈ શકે છે અને તેથી એ ધાર્મિક તથા નૈતિક શિક્ષણ તેમને વિધર્મીઓના જાળમાં સપડાતાં તથા ધર્મભ્રષ્ટતાને પાંચે વિચરતાં અવશ્ય અટકાવી દે છે. આ પરિસ્થિતિ ક્યારની એ હિન્દુવાળિમાની હિન્દુ વિદ્વાનોના હક્ષમાં આવી ચૂકેલી હોવાથી બંગાલ, સંયુક્ત પ્રાંત, મદ્રાસ, મહારાષ્ટ્ર તથા ગુજરાત્ આદિ ભિન્ન ભિન્ન ભારતીય પ્રદેશોના હિન્દુ અંધકારોએ બાલસાહિત્યને વિપુલ પરિમાણમાં લખવા તથા પ્રકાશિત કરવાના વ્યવસાયને કેટલાંક વર્ષોથી આરંભી દીધો છે અને એ હિન્દુ અંધ કારોના એ પ્રયાસનાં મધુર ફળ તરીકે આત્મતર્ષની બંગાલી, હિન્દી તામિલ, મહારાષ્ટ્રીય (મરાઠી) તથા ગુજરાતી આદિક પ્રચલિત ભિન્નભિન્ન ભાષાઓમાં બાલસાહિત્યના અસંખ્ય ગ્રંથો લખાઈ તથા પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યા છે. એ બાલસાહિત્યમાં બાલ રામાયણ, બાલ મહાભારત, બાલ મનુસ્મૃતિ તથા એવા જ પ્રકારનાં કેટલાંક અન્ય પુસ્તકોનો પણ સમાવેશ થયેલો છે, એ વાર્તા પ્રસ્તુત ગ્રંથોનાં પાઠકો તથા પાઠિકાઓને નવોનતાથી જણાવવાની આવશ્યકતા હોય એમ કૈ નથી માનતો.

ગુજરાતી ભાષામાં પણ આવી રીતે બાલસાહિત્યનું નિર્માણ થયેલું તથા થતું હોવા છતાં પણ જેમાં આર્ય ધર્મ તથા આર્ય નીતિના ઉદાત્ત તથા આદર્શ તત્વોનો એકત્ર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હોય તેવા એક પુસ્તકની તો ગુજરાતી ભાષાના બાલસાહિત્યમાં અત્યાર સુધી ન્યૂનતા-જ દેખાયા કરતો હતો અને તેમાં પણ વળી છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી પુરાતન વદિક આર્યપ્રજ્ઞાસી અનુસાર

શિક્ષણ આપનારી ગુરુકુલ નામધારિણી અનેક સંસ્થાઓ સૌગંધ
તથા ગુર્જરાંશુક્રમાં પણ અરિતત્વમાં આવેલી હોવાથી એવી કુમાર
ગુરુકુલ, કન્યા ગુરુકુલ તેમ જ અન્યાન્ય હિન્દુ શાળાઓ આદિક
શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં વિદ્યાભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થી તથા વિદ્યાર્થીનીઓ
માટે એવા પાઠ્ય પુસ્તકની વિશેષ ન્યૂનતા જણાતી હતી. આજે
'કુમાર સત્યાર્થ પ્રકાશ'ના નિર્માણ તથા પ્રકાશનદ્વારા એ ન્યૂનતા
પૂર્ણતાના સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ છે અને તેથી એ 'કુમાર સત્યાર્થ
પ્રકાશ'ના નિર્માતા બાપશ્રી વલ્લભદાસ રત્નાસિંહ મહેતા
બી. એ. એલ. એલ. બી. એડવોકેટ મહાશયને આપણો વર્તમાન
હિન્દુસમાજ જેટલા પણ ધન્યવાદ આપે તેટલા ધન્યવાદ ન્યૂન
થવાનો જ સંભવ ■ એ સર્વથા નિર્વિવાદ વાર્તા છે; કારણ કે, એ
'સત્યાર્થપ્રકાશ' નામક ગ્રંથ રત્નના નિર્માતા આર્યસમાજના
આદિ સંસ્થાપક પ્રાતઃસ્મરણીય મહર્ષિ શ્રી દયાનંદ સરસ્વતી હોઈને
એ ગ્રંથના નિર્માણનું જે પ્રયોજન તેઓશ્રીએ પોતાના એ 'વશ્વવંદ
ગ્રંથ'ની લઘુભૂમિકામાં દર્શાવ્યું છે તે આ પ્રમાણે છે:—

“આ ગ્રંથના નિર્માણનું પ્રધાન પ્રયોજન એ જ છે કે જે
સત્ય સ્વયં અર્થો હોય તેમને પ્રકાશ કરવો; અર્થાત જે સ્વયં હોય
તે વસ્તુને સત્ય અને જે મિથ્યા હોય તે વસ્તુને મિથ્યા તરીકે
વ્યક્ત કરી દેવી, એને જ મેં સત્ય અર્થનો પ્રકાશ માનેલો છે.
સસના રચાનમાં અસત્ય અને અસત્યના રચાનમાં સત્યનો પ્રકાશ
કરવામાં આવે, તો તેને કદાપિ સત્ય કહી શકાય જ નહિ; અર્થાત
જે પદાર્થ જેવો હોય તેને તેવા જ પદાર્થ તરીકે વર્ણવવો તથા
જોળખાવવો એ જ સત્ય છે અથવા સત્ય કહેવાય છે. જે અનુધ્ય
પદાપાતી હોય છે તે પોતાના અસત્યને પણ સત્ય અને પોતાના
પ્રતિપક્ષીના સત્યને પણ અસત્ય તરીકે સિદ્ધ કરી જતાવવાને તૈયાર
થઈ જાય છે અને તેથી જ તે સત્ય વસ્તુ કિંવા સત્ય મંતવ્યને
પ્રાપ્ત નથી કરી શકે. આ કારણથી સર્વ વિદ્વાન પુરુષોએ પોતાના

ઉપદેશ કિંવા લેખદ્વારા સત્યાસત્યના સ્વરૂપને માનવસમાજ સમક્ષે રજૂ કરી દેવું, એ જ તેમનું પ્રધાન કર્તવ્ય છે. એ કર્તવ્યને પૂર્ણ કર્યા પછી તેઓ સ્વયં પોતાના હિત તથા અહિતનો વિચાર કરી સત્યાર્થનો સ્વીકાર તથા મિથ્યાર્થનો પરિત્યાગ કરીને સંદા આનન્દમાં રહ્યા કરે, એ જ તેમના માટે ઉચિત છે. મનુષ્યનો આત્મા સત્ય તથા અસત્યનો ચાતા હોવા છતાં પોતાના પ્રયોજનની સિદ્ધિ, દેહ-વાદિતા, દુરાગ્રહશીલતા તથા અવિદ્યા આદિક દોષોના હાવાથી સત્યને ત્યજીને અસત્ય પ્રતિ ભુકી જાય છે; પરંતુ આં મંથમાં એ દોષ આવવા નથી હોતા અને કોઈ પણ વ્યક્તિના હૃદયને દુભવવાનો તેમ જ કોઈ પણ મનુષ્યની રચમાત્ર પણ હાનિ કરવાનો અભ્ર ઉદ્દેશ રાખવામાં નથી આવ્યો. અર્થાત્ જેના યોગે માનવજાતિ પર કોઈ પણ ઉપકાર કરી શકાય અને માનવસમાજનો કોઈક પણ ઉત્કર્ષ થાય; મનુષ્યો સત્ય તથા અસત્યને જાણી લઇને સત્યને સ્વીકારી લઇ અસત્યનો ત્યાગ કરી દે એ એકમાત્ર આશયથી જ સત્યનો ઉપદેશ આ મંથદ્વારા આપવામાં આવ્યો છે; કારણ કે, સત્યના ઉપદેશ વિના અન્ય કોઈ પણ વસ્તુ કદાપિ માનવજાતિના ચિરંજીવી ઉત્કર્ષને સિદ્ધ નથી જ કરી શકતી.”

અને વેદનારાયણનો સંજ્ઞવન પ્રતિમા સમા દયાનિધિ તથા વેદજ્ઞાનનિધાન સ્વામીશ્રી દયાનંદ સરસ્વતીજીએ પોતાની એ સત્ય-સમર્થન વિષયક પ્રતિજ્ઞાને ‘સત્યાર્થપ્રકાશ’માં અચથી છતિ પર્યન્ત અરખલિત ધારાવાહિકતાથી પાળી જતાવી છે અને તેથી જ ‘સત્યાર્થ પ્રકાશ’ના બારતવર્ષની બિજલિન્ન અનેક બાપાઓ ઉપરાંત અંગ્રેજી બાપામાં પણ એકને બદલે ત્રણ ત્રણ અનુવાદો થઇ ગયા છે અને એ અનુવાદોદ્વારા ભારતીય જનતા ઉપરાંત પાશ્ચાત્યદેશવાસિની ગૌરાંગી જનતાને પણ ‘સત્યાર્થપ્રકાશ’નો પ્રકાશ પંચામ પરિમાણમાં પ્રાપ્ત થતો જાય છે. જાણી બાપાનાં શ્રોયુત દેવેન્દ્રનાથ મુખોપાધ્યાયજીએ ‘આદર્શ સુધારક દયાનંદ’ નામક એક ઉત્કૃષ્ટ મંથ લખ્યો.

છે; તેનો ગુંજરાતી અનુવાદ રા. રા. સાક્ષરવર્ષ દીવાન બહાદુર
 ત્રીપુત કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી, ઝોંગ, ઝે; ઝેલ. ઝેલ. ખી.
 મુંબઈની સ્મૃતિ કોર્ટ સુના વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ તથા મુંબઈ
 હાઈકોર્ટનો સામયિક ન્યાયમૂર્તિનાં આસનો પર વિરાજી અત્યારે
 વાનપ્રસ્થ થયેલા મુંબઈ પુરુષની લેખિનીયા થયેલો છે અને એ
 અનુવાદને લવાણા સંતિબેપણુ શ્રીમાન શેક શરણ વલ્લભદાસ મહાશયે
 પ્રકાશિત કરેલો છે. એ અંચના જમા તથા જપમા પૂજામાં પૂજ્યપાદ
 સ્વામી શ્રી દયાનન્દ સરસ્વતીના સંબંધમાં જે એક વિશિષ્ટ ઉલ્લેખ
 કરવામાં આવ્યો છે તેને અહીં ઉદ્કૃત કરી લેવાના પ્રલોભનને હું
 નથીજ અટકાવી શકતો. તે ઉદ્કૃષ્ટ ઉલ્લેખ આ છે:—

“દયાનન્દની સ્વભાવિપ્રીતિનું લક્ષણ માત્ર એક બે બાબતને અંગેજ
 દેખાઈ આવતું હતું એમ ન હતું. વખત આવે, સિક્ષા કે સમ્યક્તા,
 શિષ્ય કે સાહિત્ય, ખેતીવાડી કે વેપાર, હિન્દુને લગતું જે જે હોય,
 તે સમજાવતું રક્ષણ કરવા, તે સર્વની ઉન્નાત કરવા માટે તેમની
 અકૃત્રિમ પ્રીતિનો પ્રવાહ વહા કરતો. રાગથી પીડાતી અને મૃત્યુની
 નજીક આવેલી ભૂતિને એક વિચિત્ર શિક્ષાકરૂપે હિન્દુસ્તાનમાં
 દેખાવ દઈ, દયાનન્દે તેનો ઉત્સર્ગ પોતાની ચિકિત્સાશક્તિ વડે કર્યો
 છે, એ વાત તો સિદ્ધ છે. પરંતુ કાંઈ એમ સવાલ પૂછશે કે: આ
 ચિકિત્સાકાર્યમાં કાંઈ પરદેશી પાસેથી પણ એઓ ઔષધ વગેરે
 લાંબેલા કે કેમ? હિન્દુભૂતિના ઉપધર્મનો કિલ્લો સર કરવા બહાદુર
 લડવાની માફક લડવાની તેમણે સર્વ સાંમગ્રી તૈયાર કરેલી, પરંતુ
 તે તૈયારી માટે તેમણે કાંઈ પરદેશી પાસેથી અસ્ત્રશસ્ત્ર લીધેલાં કે
 કેમ? આનો જવાબ બંગાળના એક વિચારશીલ અને પ્રાચીન
 લેખકે યંયામ્. રીને આપ્યો છે કે: “આશ્ચર્યની વાત એ છે કે તેમણે
 મૂર્તિપૂજાની વિરુદ્ધ આંખી ઉમરભર લડાઈ કરી, ભરતેખંડની ચારે
 દિશામાંથી એકે દિશામાં આર્થધર્મની ધંજા ન ફરકતી હોય એવું
 રાખ્યું નથી, છતાં પોતાના અસ્ત્રશસ્ત્ર તથા બીજાં સાધનો તેમણે

પુરાતન ભારતના દુર્બોધ દિક્ષામાંથી લીધેલાં. એ તેજસ્વી બ્રાહ્મણ કોષ્ટ પશુ વિષયમાં જરા જેટલો પશુ કોષ્ટ પરદેશીનો દેવાદાર થયો નથી. વિદ્યા, બુદ્ધિ, પ્રચારપદ્ધતિ, ચગ્નિસંગ્રહન કોષ્ટ પશુ બાળ-તમાં ભારતના નિકર આર્ય સંતાન સિવાય બહારનું કોષ્ટ જ લક્ષણ તેમનામાં જોવામાં આવતું નથી.” (તત્ત્વબોધિની પત્રિકા, વૈશાખ, ચક્રિ ૧૮૭૮). આ તેમની સ્વગતિ પ્રીતિનું શું અતિ ઉત્તમવળ લક્ષણ ન કહેવાય ?”

એજ પ્રમાણે ઇ. સ. ૧૯૧૨માં ભારતવર્ષમાં આવેલા એક વિલિયમ આર્કર નામક યુરોપીયન વિદ્વાને પોતાના લખેલા ‘ India and the future ’ (‘ ભારત અને તેનું ભવિષ્ય ’) નામક ગ્રંથમાં સ્વામી શ્રી દયાનન્દ સરસ્વતી તથા આર્ય સમાજના સંબંધમાં પોતાના જે નિષ્પક્ષપાત વિચાર દર્શાવ્યા છે તે નિષ્પક્ષપાત વિચાર એ છે કે : “ સૌરાષ્ટ્રનિવાસી સ્વામી દયાનન્દ નામક એક બ્રાહ્મણે આર્યસમાજની સ્થાપના કરેલી છે અને તેમણે એ આર્યસમાજની સ્થાપના દ્વારા હિન્દુઓના અયોગ્ય ભેદભાવોને વીરતાપૂર્વક મટાડી દીધા છે. સ્વામીજીના અનુયાયી કાર્યકર્તાઓએ પશુ પોતાનાં કર્તવ્યોને ખરાખર કરી બતાવ્યાં છે અને એ વાર્તાને પશુ સિદ્ધ કરી બતાવી છે કે : ‘ કોષ્ટ પશુ કારણુવશાત્ અન્ય ધર્મમાં આત્મા ગયેલા ધર્મશ્રષ્ઠ હિન્દુઓ તેમ જ જેમની અમારા વિશ્વવ્યાપક આર્ય ધર્મના અંકમાં આવવાની ઇચ્છા હોય તેવા કોષ્ટ પશુ જન્મજાત વિધર્મીઓને શુદ્ધિપૂર્વક હિન્દુ બનાવી લેવા, એ અગ્રો હિન્દુઓનું પરમ કર્તવ્ય છે. ’ આ કાર્યને કેવળ જોલીને જ નહિ, કિન્તુ ક્રિયા-દ્વારા પ્રત્યક્ષ પશુ કરી બતાવ્યું છે. ” (જુઓ પૃષ્ઠ ૯૧-૯૨) ‘ કુમાર સત્યાર્થ પ્રકાશ ’ ના આરંભક મુખ્ય પૃષ્ઠના ઉપરિ ભાગમાં ‘ ઋણવન્તો વિશ્વમાર્યામ્ ’ એ વેદવચન વિરાજી રહ્યું છે એટલે સમસ્ત વિશ્વને સત્યાર્થના પ્રકાશદ્વારા આર્યધર્મના અંકમાં લાવવાના પ્રયાસોમાં નિમગ્નતા રાખવી : એ તો આર્યો અથવા હિન્દુઓનો ધર્મ

છે અને તે પણ વળી જન્મસિદ્ધ અધિકાર યુક્ત ધર્મ છે, એટલે એમાં આર્થ સમાવિષ્ટ બંધુઓની મહત્તા એટલીજ છે કે તેઓ વેદ તથા પોતાના વેદ્ય ગુરુવર્ચ મહર્ષિ દયાનન્દ સરસ્વતીની આગાને સક્રિય પાળી રહ્યા છે.

‘સત્યાર્થપ્રકાશ’ ના મૂળ નિર્માતા પૂજ્યપાદ સ્વામી શ્રી દયાનન્દ સરસ્વતીજીની યોગ્યતા વિશ્વવિખ્યાત હોવાથી તેમના સંબંધમાં આટલા ઉલ્લેખને જ પર્યાપ્ત માની લઈને હું હવે ‘કુમારસત્યાર્થ પ્રકાશના’ ના નિર્માતા બાપ્ત્રી વલ્લભદાસ રત્નસિંહ મહેતાનો પણ કાંઈક પરિચય કરાવીશ, તો તે સર્વથા પ્રાસંગિક જ ગણાશે એવો મારો દૃઢ વિશ્વાસ છે. બાપ્ત્રી શ્રી વલ્લભદાસ મહેતા ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ કાયસ્થમતિના એક સુયોગ્ય કુટુંબમાં જન્મેલા હોઈને એમની જન્મભૂમિ કચ્છ મુદ્રા (મુંદ્રા) છે. એમના પિતાશ્રી રત્નસિંહભાઈ પણ કચ્છના એક નામાંકિત તથા અગ્રગણ્ય વકીલ હોવાથી વકીલાતનો વારસો વલ્લભદાસભાઈને પોતાના જન્મદાતા જનક પાસેથી જ મળેલો છે એમ જ કહી શકાય. બાપ્ત્રી વલ્લભદાસ અઘાપિ એક તારુણ્યના વસંતમાં જ વિહરતા યુવક હોવા છતાં આર્થ ધર્મના એમના હૃદયમાં દૃઢમૂલ થઈ ગયેલા સંસ્કારોના યોગે એઓ પોતાના ચારિત્ર્યને શુદ્ધ રાખીને વ્યવસાયમાંથી મળી શકતા અવકાશનો ‘આય-જ્યોતિ’ જેવા સાપ્તાહિક પત્રના નિયમિત સંપાદન, પ્રસ્તુત પુસ્તક જેવાં ઉપયુક્ત પુસ્તકોના નિર્માણ તથા મુંબઈ આર્થસમાજ-અન્તર્ગત દિન્દુળતિ દલ્યાણુ વિષયક અનેક ઉપયુક્ત કાર્યોમાં આત્મીય ભાવથી નિરંતર સદ્વ્યય કરતા રહે છે અને પોતાથી જેટલી પણ કરી શકાય તેટલી દિન્દુળતિ તથા દિન્દુધર્મની નાનાવિધ સેવાઓને જ પોતાના જીવન-સાર્યક્ય તરીકે માનતા રહે છે. આજના દંભપ્રધાન યુગમાં આવા પાશ્ચાત્યજ્ઞાનમંડિત હોવા છતાં પણ પોતાના ધર્મ, પોતાના દેશ, પોતાની આર્થગતિ અથવા દિન્દુળતિ અને પોતાનાં પતિત દિન્દુ બંધુ ભગિનીઓના કલ્યાણની પ્રવૃત્તિમાં જ

તક્ષીન રહેનાર આર્થવંશજૂથણ ઉત્સાહી યુવકો અત્યંત અદ્ય સંખ્યામાં જ મળી શકતા હોવાથી આ તેમના ગુણગ્રાહક તથા ઉત્કર્ષેન્નું મિત્રનો તેમને એજ આશીર્વાદ છે કે પરમાત્મા તેમને દીર્ઘ આયુષ્ય, દૃઢ આરોગ્ય તથા સુખસાંતિનાં સર્વ સાધનો નિરંતર વિપુલ પરિમોલ્લમાં સમર્પિતો રહે અને તેમના હસ્તથી આવી રીતે હિન્દુધર્મ તથા હિન્દુજાતિની કલ્યાણકારિણી સેવાઓ અસંત દીર્ઘ કાલ પર્યન્ત અખંડ સ્વરૂપમાં થતી રહે.

પ્રસ્તુત ગ્રંથ પ્રત્યેક હિન્દુજાણા, પાઠજાણા તથા શુરુક્ષીના પાઠ્ય પુસ્તકના આસન ઉપર વિરાજવાની સંપૂર્ણ યોગ્યતા ધરાવનાર હોવાથી હું આજી રાખું છું કે જાણકો તથા જાણિકાઓ, કિંબહુના યુવકો તથા યુવતીઓને ગુજરાતી ભાષાદ્વારા શિક્ષણ આપનારી રાજશ્રિતા તેમ જ સ્વતંત્ર સંસ્થાઓના સંસ્થાપકો તથા બ્યવસ્થાપકો આ ગ્રંથને પોતાના હસ્તક ચાલતી શિક્ષણસંસ્થાઓમાં પ્રસ્તુત 'કુમાર સત્યાર્થપ્રકાશ' નામક પુસ્તકને પાઠ્ય પુસ્તક તરીકે સ્વીકારવા તથા પ્રચલિત કરી દેવાની વિચારશીલતા તથા ઉદારતા અવશ્ય દર્શાવશે.

આ લઘુ પુસ્તકનું આદર્શ આયુષ્ય પર્યાપ્ત હોવાથી પરમાત્મા પાસેથી ગ્રંથકાગના અપલ્નની પરિપૂર્ણ સંજ્ઞાતાને પામીને હું મારા આ આયુષ્યને અદીજ સમાપ્ત કરવાની આજી પ્રવૃત્તિ છું.

વિલેપારણે :

સંવત ૧૯૯૧, બાદપદ, શુક્લા
અષ્ટમી; તા. ૬-૯-૩૫
શુક્રવાર

ભવદીપ
નારાયણ વિસનજી હકકર,
કચ્છભૂમિસંતાન અને ગુજર
ગ્રંથકાર.

भूमिका

वेद कबसे है ? पूज्यश्री लोकमान्य तिलकजीका मत है कि ८००० (आठ सहस्र) वर्षसे वेद है। प्रोफेसर मैक्समुलर-जीका मत है कि मानवी पुस्तकालयका ऋग्वेद सबसे आदि ग्रन्थ है।

प्राचीन भारतके सब ऋषि मुनि वेदका प्रकाश आदि मानवी सृष्टि के साथ मानते हैं।

मनुस्मृतिमें लिखा है कि इश्वरने वेदके शब्दोंद्वारा आदि सृष्टिमें ज्ञान दिया। यही आर्ष सत्य मत—जो तिलकजीके विरुद्ध है किन्तु सत्य है—इसके दो हेतु हैं।

प्रथम यह कि महर्षि मनुकी विद्या, आयु, तप, निष्पक्षता सदाचार तथा योगदृष्टि तिलकजीसे निसंदेह बढ़कर है। विदित हो कि मनु आदि सब ऋषि परम आस्तिक, परम सत्यवादी, परम विद्वान तथा परम योगी थे।

श्री पूज्य विज्ञानाचार्य बोसजीका मत है कि “भारतीय वैदिक आर्ष प्राचीन ऋषि मुनि परम ज्ञानी तथा परम योगी होते थे—जो जो बातें योगदृष्टिसे सनातन सत्य रूपसे वह जान सके आजकल यूरोपके विज्ञानीभी उनकी सीमा तक नहीं पहुँच सके।”

विदित हो कि युरोपआदिके सब विज्ञानी आजकल Reason

(बुद्धि) के मानी है—इनके सब प्रयोग ज्ञानइन्द्रिय तथा तर्कजन्य ही होते हैं। यही कारण है कि इनको विद्या वा विज्ञानकी सब बातें बदल सकती हैं। आजकल इनके रसायनशास्त्र Chemistry अनुसार हीरा Diamond कोयला Charcoal तथा Graphite (जेखनीसीसा) यह तीनों Chemically (रसायन दृष्टिसे) एक है Carbon (अंगारक) तत्वका समविकार है। पर यह बात मानवी अनुभव तथा योगदृष्टिसे सत्य नहि सिद्ध होती—कारणकि एक रत्तीभर कोयला वा जेखनीसीसा खानेसे कोई भा मनुष्य कहीं पर नहि मर सकता, किन्तु रत्तीभर Diamond अर्थात् हीरा चाटनेसे वह मर जाता है।

अतः वर्तमान Science (विज्ञान) की बातोंका हम बाद कह सकते हैं। निश्चित सत्यता Established Truths वा सिद्धांत नहि।

युरोपी Theories बाद बदला करें कारणकि वह केवल ज्ञानइन्द्रिय तथा तर्कजन्य है। उनके साथ योगदृष्टि वा जिसको अंग्रेजीमें Intuition कहते हैं वह नहि।

विदित हो कि न्युटन, एन्ड जेकसन डेवीस तथा एडीसन आदि जोभि इंग्लैंड तथा अमेरीकामें Discoverer & Inventors हैं—यह सचही जैसा कि हम जानते हैं किसी शालामें किसी पाठ्य पुस्तकको पढ़कर Discovery तथा Invention (आविष्कार) नहि कर पाये। इनका भोजन मांस शराबसे रहित आर्य भोजन था। Gravitation का नियम न्युटनने शोधा, Nature's

Divine Revelation नाथी गुढ़ ग्रन्थ अमेरिकामें डेवीसजीने सच्ची याग समाधिमें लिखवाया और Gramophone को एडीसनजीने अमेरीकामें जो रचा अपना मेघावी वा समाधि बुद्धिद्वारा। उक्त तीनोंको युरपवाले Men of Intution कहते हैं। हम इनको योगी कहते हैं।

अतः भारतीय ऋषिजहां वह Men of Reason वा विज्ञानी थे उनके साथसाथ वह Men of Intution भी थे। इस लीये इन आर्य ऋषियोंने समाधिमें डेविस, वा न्यूटन वा एडीसन समान जो ईश्वरीय प्रेरणासे सत्य ज्ञान वा वैदिक सिद्धान्त प्राप्त किये, वह तीनकाल सत्य सनातन रूपमें रहेंगे। युरूपके केवल विज्ञानीयों समान वह दश वर्ष पीछे नये Encyclopedia के समय नहि बदल सकते—इसी वास्ते इनको मनुष्य जातिके धारण करने योग्य Duty रूपी धर्मका नाम देते हैं। Nature वा सृष्टिके नियामक ईश्वरको वह आस्तिक ऋषि योगदृष्टिसे प्रत्यक्ष अनुभव करते थे।

Established truths वा विज्ञान मूलक तथा विद्याजन्य जो अटल दाते हैं वही तो वेद मंत्रोंका विषय है।

वेदोंको Rishis Encyclopedia वा ज्ञानके भंडार वा योगी महर्षि दयानंदजीके वचनोंमें सत्य विद्याका कोष नाम देसकते हैं।

परमं पूज्य जीवनमुक्त ऋषि दयानंदजीने पुराने भारतीय
आर्य ऋषियोंके सत्य मार्गपर चलकर मानवजातमें समस्त
भूगोलपर त्रिविध शान्ति स्थापन करने तथा करानेके लिये जो
मार्गदर्शक ग्रन्थ आर्यभाषा (नागरी)में रचा वह प्रत्येक नरनारी
को एकवार पढ़नेकी प्रतिज्ञा धारण करना चाहिए ।

आर्यजातिके ऐसे कुमार तथा कुमारियोंके लिये जो
नागरी भाषा नहीं समझ सकते—उनके उपकारके लिये उस
नागरीके सागररूपी महान रत्नग्रंथ सत्यार्थ प्रकाशको वर्तमान
संक्षिप्त रूप कुमार सत्यार्थ प्रकाश नागरीमें भरनेका जो सफल
यत्न इन ग्रन्थके लेखक “आर्यज्योति”के संपादक और आर्य-
समाज भूषण, कच्छ-मुंद्रा निवासी—बंबईके श्री यल्लभदास
रत्नसिंह नहेता पी. ए. एल. एल. बी. एडवोकेट हाईकोर्टने
किया है उसके लिये मैं उनका अभिनंदन करता हूँ इति ।

आर्यपुरा

बडोदा ता. १४-८-३५

आत्माराम अमृतसरी
(राज्यरत्न)

વિષય-સૂચિ

સમુદ્ધાસ પહેલો

ધર્મરનામ વ્યાખ્યા	૩
મંગળાચરણ	૩
પરમાત્માનું નિજનામ	૪
પરમાત્માના નામ સાર્થક છે	૭
નિર્ગુણ તથા સગુણ પરમાત્મા	૭
પરમાત્માની સ્તુતિ પ્રાર્થના અને ઉપાસના	૮
શાન્તિપાઠ	૯

સમુદ્ધાસ બીજો

બાળ શિક્ષા	૧૦
ત્રણ ગુરુ	૧૦
બાળકપ્રતિ માતાપિતાનું કર્તવ્ય	૧૧
વીર્ય રક્ષા તથા અન્ય ઉપદેશ	૧૨
જૂત-પ્રેતનો વહેમ	... ૧૪
ન્યોતિ:શાસ્ત્ર અને જન્મ	પત્ર ૧૫
મંત્ર તંત્ર	... ૧૮

સમુદ્ધાસ ત્રીજો

અધ્યયન અને અધ્યાપન	૨૧
સાચાં આશ્રુપણો	૨૧
શરદુલ શિક્ષા	૨૨
શિક્ષણ સર્વને આપવું જોઈએ	૨૩
શું સ્ત્રીઓ અને શરૂ પણ	૨૪
વેદ વાંચો	૨૪

બ્રહ્મચર્યના ત્રણ પ્રકાર	૨૬
બ્રહ્મચર્ય અને લગ્નકાળ	૨૭
બ્રહ્મચારી માટેના વિશેષ નિયમો	૨૮
અવસ્થા કાળ	૩૦
સન્ધ્યોપાસના અથવા બ્રહ્મચર્ય	૩૦
સન્ધ્યોપાસનામાં પ્રાણાયામ વિધિ	૩૨
પ્રાણાયામથી થતા લાભો	૩૩
અગ્નિહોત્ર તથા દેવયજ્ઞ	૩૩
અગ્નિહોત્રથી થતા લાભો	૩૪
પકન-પાકન વિધિ	૩૫
ધર્માધર્મના લક્ષણો	૩૭
ધર્મના અશ્રાંતલક્ષણ	૩૭
શું હું દર્શનોમાં પરસ્પર વિરોધ છે?	૩૯

સમુદ્ધાસ ચોથો

સમાવર્તન, વિવાહ અને ગૃહસ્થ	૪૧
સ્વામીયમ વિધિ.	૪૧
સમાવર્તન	૪૧
વિવાહમાં ગુરૂની આગા	૪૧
દૂર અને નિકટ વિવાહ કરવામાં ગુણ-દોષ	૪૧
વિવાહનો સમય	૪૩
સમાન પતિની શોધ	૪૩
સત્ત્વ અને માતાપિતાનું કર્તવ્ય	૪૩

સ્વયંવર	૪૪	નગરસભા	૬૬
શું અન્ય વર્ણુરથ માતા પિતના		ન્યાયાલય	૬૬
સંતાનો બાહ્યથ યષ શકે ?	૪૬	સત્રાંત્ર સેના તથા દુર્ગ	૬૭
વર્ણુ વ્યવસ્થા	૪૭	રાજનો સૈનિક સાથેનો અવદાર	૬૮
પાંચ મહાપત્ર	૪૯	રાજદૂત	૬૮
પાંચ મહા યજ્ઞોનું ક્ષણ	૫૨	શુભચર	૬૯
ગૃહસ્થાશ્રમીઓના અન્યકર્તવ્યો	૫૩	રાજકર્મચારી વર્ગ	૬૯
ગૃહસ્થાશ્રમની શ્રેષ્ઠતા	૫૪	યુદ્ધમાં સત્રપાત કાના	૫૨
<u>સમુદ્ધાસ પાંચમે</u>		ના કરવો ?	૭૦
વાનપ્રસ્થ તથા સન્યાસવિધિ	૫૬	યુદ્ધમાં પંકડાએ લો શત્રુ સાથે	
વાનપ્રસ્થ વિધિ	૫૬	વ્યવહાર	૭૦
વાનપ્રસ્થના કર્તવ્યો	૫૭	પરાજીતરાજ અને તેનું કાર્ય	૭૧
સન્યાસ વિધિ	૫૭	રાજકર્મચારીઓનું વેતન	૭૧
સન્યાસીના કર્તવ્યો	૫૭	રાજમંત્ર	૭૨
સન્યાસ મહાત્મી આવશ્યકતા	૫૮	<u>સમુદ્ધાસ સાતમે</u>	
ભિન્નભિન્ન આશ્રમોના કર્તવ્યો	૫૯	ધર્મ, શ્રવ અને વેદ	૭૩
<u>સમુદ્ધાસ છઠ્ઠો</u>		ધર્મનું સ્વરૂપ	૭૩
રાજકર્મ વિષય	૬૧	ધર્મનું હોતું	૭૩
રાજ	૬૧	ધર્મની વ્યાપકતા	૭૫
ત્રણે સભાના સભાસદો	૬૩	ધર્મ દયાળુ અને ન્યાયકારી છે	૭૫
સભ્યોની સંખ્યા	૬૩	ધર્મ સાકાર છે કે નિરાકાર	૭૭
રાજ સભાઓ તથા પ્રજાનો		ધર્મ સર્વ શક્તિમાન છે	૭૭
પરસ્પર સંબંધ	૬૩	શું ધર્મ અવતાર લે છે ?	૭૭
નિયમો અર્થાત્ કામદા	૬૪	શું ધર્મ પાપની ક્ષમા કરે છે ?	૭૮
મંત્રીમંડળ	૬૫	ધર્મમાં ધ્મજા છે ?	૭૯

શુભરવતંત્ર છે કે પરતંત્ર	૭૯
શુભ અને ધર્મશરણું સ્વરૂપ	૮૦
ધર્મશર અને શુભનો પરસ્પર	
સંબંધ	૮૧
ધર્મશરની સ્તુતિ પ્રાર્થનાઓને	
ઉપાસના	૮૧
ઉપાસનાનો પ્રારંભ	૮૪
ચાર વેદોનો કર્તા	૮૫
વેદોપદેશનો પ્રકાર	૮૬
વેદોની આવશ્યકતા	૮૭
વેદોમાં એકધર્મ વાદ	૮૮
શું વેદોમાં ઇતિહાસ છે?	૮૯
સમુદ્ધાસ આઠમો	
સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, રિચતિ અને	
પ્રલય	૯૦
જગતની પૂર્વાવસ્થા	૯૦
જગતની ઉત્પત્તિના કારણો	૯૧
પરમાત્મા અને જગતમાં ભેદ	૯૨
જગતની રચનામાં પરમા-	
ત્માનું પ્રયોજન	૯૩
નિરાકાર ધર્મશરથી જગતની	
ઉત્પત્તિ	૯૪
ધર્મશરની આવશ્યકતા	૯૪
દેહાન્તરમાં સૃષ્ટિ એક	
સંરખી ઉત્પન્ન થાય છે	૯૫

સૃષ્ટિ પ્રવાહ અનાદિ છે	૯૬
મનુષ્ય સૃષ્ટિ	૯૭
મનુષ્ય સૃષ્ટિનું આદિ સ્થાન	૯૮
ચંદ્ર તારા આદિમાં મનુષ્ય	
સૃષ્ટિ અને વૈદિક જ્ઞાન	૯૮
પૃથ્વી કરે છે	૯૯
પૃથ્વીને ધારણ કાણ કરે છે	૧૦૦
સમુદ્ધાસ નવમો	
વિદ્યા, અવિદ્યા બન્ધન અને	
મોક્ષ	૧૦૨
વિદ્યા અને અવિદ્યા	૧૦૨
મુક્તિ અને બન્ધન	૧૦૪
મુક્તિ અને બન્ધનના કારણો	૧૦૪
મુક્ત શુભનની અવસ્થા તથા	
સ્વર્ગ અને નર્ક	૧૦૫
મુક્તિમાંથી પાછા ફરવાના	
વૈદિક પ્રમાણ	૧૦૫
મુક્તિમાંથી પાછા ફરવાના	
કારણો	૧૦૭
જન્મ વ્યવસ્થા	૧૦૯
સમુદ્ધાસ દશમો	
સદાચાર, અનાચાર તથા ભક્ત્ય	
અને અભક્ત્ય	૧૧૧
ધર્મ અથવા સદાચાર	૧૧૧

A stream where alike the elephant may
wim and the lamb may wade.

GREGORY THE GREAT

A glory glides the sucred page
Majastic, like the Sun;
It gives a light to every age,
It gives, but borrows none.

COWPER

The scriptures teach us the best way of
living, the noblest way of suffering, and the most
comfortable way of dying.

FLAVEL

શું વિદેશ ગમનથી સંદર્ભાર

નબટ ચાપ છે ?	૧૧૨
કાચી અને પાંકી રસોઇ	૧૧૫
પોતાના હાથની રસોઇ	૧૧૬
ભક્ષ્ય અને અભક્ષ્ય	૧૧૭
નિરામિષ ભોજન	૧૧૮
ભોજનની સ્વચ્છતા	૧૧૯

સમુદ્ધાસ અગીઆરમો

આર્થવિત્તના મતોનું ખંડન	૧૨૦
-------------------------	-----

આર્થવિત્તની ઁઞ્ઞતા	૧૨૦
પતનનો પ્રારંભ	૧૨૧
અનેક 'ધર્મ' ની પૂજા	૧૨૨
બૌદ્ધ અને જૈનમત	૧૨૩
શંકરાચાર્ય	૧૨૪
શૈવમત	૧૨૫
વૈષ્ણવમત	૧૨૫
મૂર્તિપૂજા વિચાર	૧૨૬
પાંચ દેવતાની પૂજા	૧૩૦
તીર્થ શબ્દનો અર્થ	૧૩૧
પુરાણ પ્રકરણ	૧૩૧
ગૃહ પ્રકરણ	૧૩૪
સૂર્ય અને ચંદ્રગ્રહણ	૧૩૪
ગરુડ પુરાણ	૧૩૫
મત પ્રકરણ	૧૩૫
સાધુ પ્રકરણ	૧૩૬
વિવિધ પથો	૧૩૭

સમુદ્ધાસ બારમો

ચાર્વાક, જુદા અને જૈનમત	૧૩૮
ચાર્વાક મત	૧૩૮
બૌદ્ધમત	૧૩૯
બૌદ્ધોની પૂજા	૧૪૦
સમીક્ષા	૧૪૧
જૈનમત	૧૪૨
જૈન ગ્રંથોની કેટલીક વિચિત્રતાઓ	૧૪૨

જૈનો માટે ૭ કર્મો	
વર્ણિત છે	૧૪૩
જૈનોની મુક્તિનું વર્ણન	૧૪૪
સમીક્ષા	૧૪૫
આસ્તિક નાસ્તિક સંવાદ	૧૪૬

સમુદ્ધાસ તેરમો

ધર્મસાંધ (ખ્રીસ્તી) મત	૧૫૪
ખ્રીસ્તીઓના બે વિભાગ	૧૫૪
ધર્મશ્રી પુસ્તક	૧૫૫
ધર્મસાંધોની માન્યતા	૧૫૫

સમુદ્ધાસ ચૌદમો

મુસલમાની મત	૧૫૮
મુસલમાન એકલો	૧૫૮
સ્વમંતવ્યમંતવ્ય પ્રકાર	૧૬૧
આર્થ સમાજની નિયમ	૧૭૨
અમર પુસ્તક સંતોષ્ય પ્રકાર	૧૭૪

વલ્લભદાસ રત્નસિંહ મહેતા.

॥ ॐ ॥

कृण्वन्तो विश्वमार्यम् । वेद-

हुमार सत्यार्थ प्रकाश.

પહેલો સમુદ્દાસ.

ધૃત્વરનામ વ્યાખ્યા.

દરેક શુભ કર્મના આરંભમાં ‘ઓમ્’ નું સ્મરણ કરવું અત્યંત આવશ્યક છે. ઓમ્ નામ મંગળાચરણ પરમાત્માનું છે. પ્રત્યેક ગ્રંથના આરંભમાં કે કાંઈપણ શુભ કર્મ કરવા સમયે આપણા ઋષિ મુનિઓની પ્રણાલિ અનુસાર પ્રથમ ઓમ્ કે અથવા સ્મરણ કરવું જોઈએ.

પરંતુ આજે આપણે શું જોઈ રહ્યા છીએ ? ‘ઓમ્’ સમાન એક વિરાટ અર્થના શબ્દને સ્થાને લોકો ભળતાજ શબ્દોનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. “શ્રી ગણેશાય નમઃ” “હનુમતે નમઃ” “લૈરવાય નમઃ” “બદુકાય નમઃ” “સીતારામાયાં નમઃ” “રાધાકૃષ્ણાયાં નમઃ” “ગુરુ ચરણાયાં નમઃ” ઇત્યાદિ શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને લોકો

આજકાલ પોતાના પાઠનો કે અન્ય કાર્યનો આરંભ કરે છે. પરંતુ આ પ્રથા ઠીક નથી. આપણા પ્રાચીન ઋષિ મુનિઓના શ્રેયોમાં “શ્રી ગણેશાય નમઃ” આદિ મિથ્યા મંગળાચરણોનો ક્યાંયે ઉપયોગ કરવામાં આવેલો નથી. આવાં મિથ્યા મંગળાચરણો વેદ અને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે.

બન્ધુઓ ! તમે તમારું કોઈપણ શુભ કાર્ય ઉપરોક્ત મિથ્યા મંગળાચરણોથી શરૂ નહિ કરતાં ‘ઓમ્’ કે ‘અય’ શબ્દથીજ તેનો આરંભ કરજો. પરમાત્માનું સાચું સ્મરણ એની અંદરજ રહેલું છે.

‘ઓમ્’ એ પરમાત્માનું મુખ્ય અને સર્વોત્તમ નામ છે. કારણકે એ એકજ નામની અંદર પરમાત્માના અનેકાનેક નામોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. કઠોપનિષદનું કથન છે, કે સર્વ વેદો જે પ્રભુનું વર્ણન કરે છે, તથા જેની પ્રાપ્તિ અર્થે તપસ્વીઓ બ્રહ્મચર્યાદિ નિયમોનું પરિપાલન કરે છે, એ પ્રભુનું નામ ‘ઓમ્’ છે.

આ પ્રમાણે વેદાદિ સકળ શાસ્ત્રોમાં પરમાત્માનું પ્રધાન અને નિજનામ ‘ઓમ્’ છે.

‘ઓમ્’ શબ્દ ત્રણ અક્ષરો મળીને બનેલો છે. (૧) ‘અ’ (૨) ‘ઉ’ અને (૩) ‘મ્’ આ ત્રણ અક્ષરોમાંના દરેકમાંથી પણ પરમાત્માના અનેક નામો નીકળે છે. જેમકે ‘અ’ થી વિરાટ, અગ્નિ અને વિશ્વાદિ; ‘ઉ’ થી હિરણ્ય ગર્ભ, વાયુ અને તૈજસ્યાદિ; તથા ‘મ્’ થી ઇશ્વર આદિત્ય અને પ્રાણાદિ નામો નીકળે છે. પરમાત્માનો સ્વભાવ અનેક ગુણ-કર્મ-યુક્ત હોવાથી તેના નામો પણ અનેક છે.

પ્રશ્ન—“ જોમ્ ” નામ તો જાણે પરમાત્માનું છે તે તો ઠીક, પરંતુ અગ્નિ આદિ નામો તો ખીણ વસ્તુઓનાં પણ છે, તેનું કેમ ?

ઉત્તર—જ્યાં જ્યાં ઉપાસનાનો પ્રસંગ હોય, ત્યાં ત્યાં જો નામ પરમાત્માનું સમજવું, અને જ્યાં જ્યાં અન્ય વ્યવહારિક વિષયોનો ઉદ્દેશ હોય, ત્યાં ત્યાં તે વસ્તુઓને સંસારની પ્રસંગાનુસાર વસ્તુઓ ગણવી. આ વાતને ખાસ લક્ષમાં રાખવી.

પ્રશ્ન—પ્રસંગાનુસાર એટલે ?

ઉત્તર—પ્રસંગાનુસાર એટલે આભુળાભુળા સંલોગોને લક્ષમાં રાખીને, એક શબ્દનો જે અર્થ બંધ બેસતો થતો હોય, તેજ અર્થ ગ્રહણ કરવો. ઉદાહરણ તરીકે ‘સ્વામિન્’ શબ્દ લઈએ. જ્યારે ઇશ્વર પ્રાર્થનામાં આપણે કહીએ, કે “હે સ્વામિ ! તું સુકિત દાતા છે, અને અમે તારા શરણમાં છીએ,” ત્યારે ‘સ્વામી’ શબ્દનો અર્થ પરમેશ્વર સિવાય અન્ય ન હોઈ શકે, પરંતુ જ્યારે આપણે આપણા શેઠને કહીએ, કે “સ્વામિન્ ! માફ જે માસતું ચડેલું વેતન (પગાર) મને આપો,” ત્યારે એ શબ્દ મનુષ્યને લાગુ પડે છે, ઇશ્વરને નહિ. આનું નામ તે પ્રસંગાનુસાર. દરેક શબ્દનો અર્થ કરતી વખતે સંલોગ સમય અને પ્રસંગ આદિનો ખૂબ વિચાર કરવો જોઈએ.

.દાખલા તરીકે એક શેઠ જ્યારે પોતાના નોકરને કહે, કે “અંદ્યા ! સૈન્ધવ લાવ.” ત્યારે નોકરે સમય અને સંલોગોનો અવશ્ય વિચાર કરવો જોઈએ. કારણકે ‘સૈન્ધવ’

શબ્દ દ્વિઅર્થી છે. એનો એક અર્થ ઘોડો અને બીજો અર્થ મીઠું થાય છે. જો શેઠને ક્યાંય પણ બહાર જવાનો સમય હોય, તો ઘોડો લાવવો જોઈએ, અને લોજનનો સમય હોય, તો મીઠું લાવવું જોઈએ. જો શેઠના ગમન સમયે મીઠું અને લોજન સમયે અથ્થ હાજર કરવામાં આવે, તો શેઠ શુભેચ્છ થાય. અને તરત નોકરને કહે, કે તે પ્રસંગનો વિચાર ન કર્યો. નહિ તો લોજન સમયે ઘોડાની અને ગમન સમયે મીઠાની શી આવશ્યકતા હોય ?

આ ઉપરથી એટલું તો ચોક્કસ થાય છે, કે જ્યાં જોવો અર્થ ગ્રહણ કરવા ચોખ્ખો હોય, ત્યાં તેવોજ અર્થ ગ્રહણ કરવા. પ્રસંગાનુસાર અર્થ તે આનું નામ.

આ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં સ્તુતિ, પ્રાર્થના, કે ઉપાસનાનો પ્રસંગ હોય, તથા જ્યાં સર્વજ્ઞ, વ્યાપક, શુદ્ધ સનાતન, અને સૃષ્ટિ કર્તા આદિ વિશેષણો વાપરવામાં આવેલાં હોય, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ આદિ નામોને પણ પરમાત્માનાં નામો તરીકે ગણવાં જોઈએ. અને જ્યાં જ્યાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ કે પ્રલયનો સંબંધ બતાવેલો હોય, અથવા જ્યાં જંડ વસ્તુનો આવિર્ભાવ હોય, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ આદિ નામોને પરમાત્મા તરીકે ગણી શકાય નહિ, કારણકે પરમાત્મા તો ઉત્પત્તિ, આદિ વ્યવહારોથી સર્વથા પ્રયક્ષ છે.

એવીજ રીતે જ્યાં જ્યાં સર્વજ્ઞાદિ વિશેષણો હોય, ત્યાં ત્યાં પરમાત્માનો અર્થ અને જ્યાં ઈચ્છા દ્વેષ, પ્રયત્ન, સુખ, દુઃખ, અને અદ્વૈતાદિ વિશેષણો હોય, ત્યાં જીવનો અર્થ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. આમ દરેક સમયે સંજોગોનો વિચાર અવશ્યક કરવો જોઈએ.

પરમાત્માનાં સઘળાં નામ સાર્થક અર્થાત્ અર્થવાળાં છે. કોઈપણ નામ નિરર્થક નથી. જેમકે પરમાત્માનાં નામ આપણામાં કોઈ ગરીબનું નામ સાર્થક છે. લક્ષ્મીપ્રસાદ કે ધનજી હોય છે, તેમ પરમાત્માનાં નામોમાં હોતું નથી. પર-

માત્માનાં નામ તેનાં ગુણ, કર્મ કે સ્વભાવ રૂપી અર્થવાચક હોય છે આ કારણથી 'ઓમ્' આદિ નામો સાર્થક છે. જેમકે પરમાત્મા સ્વયં પ્રકાશિત હોવાથી 'અગ્નિ', વિજ્ઞાન સ્વરૂપ હોવાથી 'મનુ', સૌનું પ્રાલન કરનાર અને પરમ ઐશ્વર્યવાન હોવાથી 'ઇન્દ્ર', અને સર્વેવ સર્વવ્યાપક હોવાથી 'બ્રહ્મ' કહેવાય છે. તે સઘળું બ્રહ્માંડ બનાવનાર હોવાથી 'બ્રહ્મા' સર્વત્ર વ્યાપક અને સર્વનો પાળક હોવાથી 'વિષ્ણુ', હુટોને ઠંડાં દેનાર હોવાથી રૂદ્ર, અને સૌ કોઈનું કલ્યાણ કરનાર હોવાથી શિવ કહેવાય છે.

એ ઉપરાંત 'વાયુ' 'અર્ચમા' અને 'મિત્ર' આદિ નામ પણ પ્રસંગાનુકૂળ પરમાત્માનાં જ છે. તવ શ્રદ્ધામાં જે સોમ, મંગળ, બુધ આદિ નામો છે, તે પણ ઉપાસના વિષયમાં પરમાત્માનાં જ નામો છે, અને જ્યોતિષના વિષયમાં તારાઓનાં નામો છે.

સત્ત્વ, રજસ્, અને તમસ્, રૂપ, રસ, સ્પર્શ, ગંધ, આદિ જોટલા જડના ગુણો છે તેમનાથી, પરમાત્મા નિર્ગુણ તથા અવિદ્યા, અલ્પજ્ઞતા, રાગ, દ્વેષ, તંત્રા સંગુણ. કલેશ, આદિ જે જીવના ગુણો છે તેથી

પરમાત્મા સદા મૃત્યુક છે. ઉપનિષદ કહે છે, કે " અશબ્દમસ્પર્શમરુપમવ્યયમ્ " અર્થાત્ જે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ આદિ ગુણોથી રહિત છે તે પરમાત્મા જડ અને જીવના ગુણોથી પણ રહિત છે. અને તેથીજ પરમાત્માને નિર્ગુણ કહે છે.

ઉપરાંત તે સર્વજ્ઞતા, પવિત્રતા, અનંત બળ, આનંદ, આદિ ગુણો યુક્ત હોવાથી 'સગુણ' પણ કહેવાય છે. જેવી રીતે પૃથિવી ગંધ આદિ ગુણોયુક્ત હોવાથી 'સગુણ' અને ઈશ્વર આદિ ગુણોથી રહિત હોવાથી 'નિર્ગુણ' છે, તેવીજ રીતે તે જડ જગત અને જીવના કેટલાક ગુણોથી રહિત હોવાના કારણે પરમાત્મા 'નિર્ગુણ' તથા સર્વજ્ઞાદિ પોતાના ગુણોથી યુક્ત હોવાથી 'સગુણ' પણ છે.

આ જગતમાં એવો એકે પદાર્થ નથી, જે સગુણ અને નિર્ગુણ ન હોય. જડ જગત પણ ચેતન આદિ ગુણોથી રહિત હોવાથી નિર્ગુણ, અને પોતાના ગુણોથી યુક્ત હોવાથી સગુણ પણ છે. એવીજ રીતે જીવ પણ જડ ગુણોથી રહિત હોવાથી નિર્ગુણ અને પોતાના ગુણોથી યુક્ત હોવાથી સગુણ છે.

સ્તુતિ, પ્રાર્થના અને ઉપાસના શ્રેષ્ઠની જ કરવી જોઈએ શ્રેષ્ઠ તેને કહે છે, જે ગુણ-પરમાત્માના સ્તુતિ કર્મ-સ્વભાવ અને સત્ય વ્યવહારમાં પ્રાર્થના અને ઉપાસના રાથી અધિક શ્રેષ્ઠ હોય. સર્વ શ્રેષ્ઠોમાં જે સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય તેનુંજ નામ પરમાત્મા. પરમાત્માની તુલ્ય કોઈ છે નહિ, હંતું નહિ, અને

થશે નહિ. જ્યારે તેના તુલ્ય પણ કોઈ નથી, ત્યારે અધિક તો ક્યાંથીજ હોય ?

જે વસ્તુ પોતે સત્ય છે તેનાં ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ પણ સત્યજ હોય છે. માટે આપણું સહુનું કર્તવ્ય છે કે આપણે એક પરમાત્માનીજ સ્તુતિ, પ્રાર્થના અને ઉપાસના કરવી. અન્ય કોઈની પણ નહિ. માત્ર એક પરમાત્મા સિવાય અન્ય કોઈ પણ સ્તુતિ, પ્રાર્થના કે ઉપાસનાને માટે યોગ નથી.

ત્રણ વાર શાન્તિ પાઠનું પ્રયોજન એ છે, કે સંસારમાં ત્રિવિધ તાપ અર્થાત ત્રણ પ્રકારનાં શાન્તિપાઠ. દુઃખ છે, તેની શાન્તિ અર્થાત નિવૃત્તિની લાવના ત્રણ વાર. શાન્તિપાઠદ્વારા કરવામાં આવે છે. આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખો પૈકી પહેલું આધ્યાત્મિકદુઃખ છે. એ આત્મા અને શરીરમાં અવિદ્યા, છે. બીજું રાગ, દ્વેષ, મૂર્ખતા આદિ કારણોને લઈને ઉત્પન્ન થાય આધિભૌતિક દુઃખ, એ શત્રુ, વાઘ, સર્પ આદિથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને ત્રીજું આધિદૈવિક દુઃખ. એ અતિ વૃષ્ટિ, અતિ શીત, અત્યુષ્ણતા, આદિ કારણોથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપરોક્ત ત્રિવિધ તાપના નિવારણ અર્થેજ ત્રણ વાર શાન્તિ પાઠ કરવામાં આવે છે.

બીજો સમુદ્વાસ

બાળ શિક્ષા

માતૃમાન પિતૃમાનાચાર્યઘાન્ પુરુષો વેદ ।

ઉપરોક્ત વચન શતપથ બ્રાહ્મણનું છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે માતા, પિતા અને આચાર્ય

ત્રણ ગુરુ એ ત્રણ શિક્ષકો જે મનુષ્યને ઉત્તમ પ્રાપ્ત થાય છે, તે મનુષ્ય ઉત્તમજ્ઞાનવાન

બને છે. જે બાળકનાં માતા-પિતા ધાર્મિક અને વિદ્વાન હોય, તે બાળકનું અહોભાગ્ય સમજવું.

માતા બાળકને જે ઉપદેશ આપી શકે છે, અને તેના પર જે ઉપકાર કરી શકે છે, તેવો ઉપદેશ કે ઉપકાર અન્ય કોઈથી પણ થઈ શકે તેમ નથી. બાળક પર જેવો પ્રેમ માતા રાખે છે, અને તેનું હિત સાધવાની જેટલી ભાવના માતા ધરાવે છે, તેટલું અન્ય કોઈ પણ કરી શકતું નથી. એટલા માટે જ ગર્ભાધાનથી લઈને સંપૂર્ણ વિદ્યા પ્રાપ્ત થતાં સુધી જે માતા પોતાનાં સંતાનોને સુશીલતાનું

શિક્ષણ આપે છે તે માતાને અનેક વાર ધન્ય છે.

બાળકના જન્મથી પાંચમા વર્ષ સુધી માતાએ અને છઠ્ઠાથી આઠમા વર્ષ સુધી પિતાએ તેને શિક્ષણ આપવું જોઈએ. નવમા વર્ષના આરંભથી પોતાનાં સંતાનોને ઉપનયન સંસ્કાર કરાવીને તેમને આચાર્ય કુળમાં અર્થાત્ જ્યાં પૂર્ણ વિદ્યાન પુરૂષ તેમજ પૂર્ણ વિદ્વંસી સ્ત્રીઓ વિદ્યા દાન આપવા વાળાં હોય એવા જ-નેનાં જુદા જુદા શુરુકુલમાં માતા પિતાએ પોતાનાં પુત્રો તથા પુત્રીઓને વિદ્યાભ્યાસ અર્થે મોકલવાં જોઈએ.

માતાઓએ બાળકને સદા એવું શિક્ષણ આપવું, કે જેથી તેમનાં સંતાન સભ્ય બને અને

બાળક પ્રતિ માતા કોઈપણ પ્રકારની કુચેષ્ટા કરતાં પિતાનું કર્તવ્ય. શીએ નહિ

બાળક જ્યારે જોલવા લાગે, અને તેનામાં જ્યારે સમજ શક્તિ આવવા માંડે, ત્યારે માતા પિતાએ તેને સુંદર વાણી જોલવાનું, અને નાના, મોટા, વડીલ વિદ્યાન, રાજ, માતા, પિતા આદિ જોડે કેવી રીતે જોલવું, તથા તેમની સાથે કેવા પ્રકારનું વર્તન રાખવું તે સંબંધી શિક્ષણ આપવું જોઈએ. આવી રીતના ઉત્તમ શિક્ષણથી બાળક કોઈપણ પ્રકારનો અયોગ્ય વ્યવહાર કરતાં અટકશે, અને સર્વત્ર તેની પ્રતિષ્ઠા જામવા માંડશે, બાળકમાં સત્યવાણીપણું, શૌર્ય, દૈર્ઘ્ય, પ્રસન્ન પ્રકૃતિ આદિ સદ્ગુણોનો આવિર્ભાવ થાય, એવા

પ્રકારનું શિક્ષણ જાળકોને આપવાનું તેમનાં માળાપોએ ચૂકવું નહિ.

તત્પશ્ચાત માતા પિતાએ જાળકોને એવા મંત્રો, શ્લોકો, સૂત્રો, ગદ્ય-પદ્યાદિ યાદ કરાવવાં કે જેના વડે સદ્ વિદ્યા, ધર્મ અને પરમેશ્વરના સંબંધમાં તથા માતા પિતા, આચાર્ય, વિદ્વાન, અતિથિ, રાજા, પ્રજા, કુટુંબ, જન્યુ, ભગિની, આકર વગેરે સાથે કેવા પ્રકારનું વર્તન રાખવું, તે સંબંધમાં શિક્ષણ મળી શકે.

જાળકોએ પણ માતાપિતાની આજ્ઞા માનવી. ચોરી, આજસ, પ્રમાદ, આદિ કોઈપણ પ્રકારનું વ્યસન કદીપણ કરવું નહિ. જીકું જોલવું નહિ. દેષ હિંસા આદિથી દૂર રહેવું, પ્રતિજ્ઞા-પાલન કરવાનું કદીપણ ભૂલવું નહિ. જેટલું જોલવું ઉચિત હોય, તેટલુંજ જોલવું. તેથી જોખું કે અધિક પણ ન જોલવું. કોઈ પણ મિત્ર, વડીલ, કે વિદ્વાન મળે તો તેમને 'નમસ્તે' કહીને માન આપવું. કોઈ વડીલ ગુરુ કે વિદ્વાન ઘેર આવે તો તેમને પણ 'નમસ્તે' કહીને ઉચ્ચ આસન આપવું. દરેક સ્થાને પોતાની યોગ્યતાનો વિચાર કરીનેજ બેસવું. ગુરુ, વડીલ આદિનાં ઉત્તમ ગુણોને ગ્રહણ કરવાં અને તેમનાં દુર્ગુણો (જો હોય તો) છોટી દેવાં. કોઈને પણ મળતી વખતે કે છૂટા પડતી વખતે 'નમસ્તે' કહેવાનું કદી ભૂલવું નહિ.

માતા પિતાએ જાળકોને કદી દેવું જોઇએ, કે વીર્યની રક્ષામાં આનંદ છે, અને તેના નાશમાં વીર્ય રક્ષા તથા દુઃખ છે. વીર્ય રક્ષાએ જીવન છે

અન્ય ઉપદેશ. અને વીર્ય-નાશ એ મૃત્યુ છે. આ વસ્તુ બાળકોના મગજમાં ઠસાવવાનું ખાસ લક્ષમાં રાખવું. જેના શરીરમાં વીર્ય સુરક્ષિત રહે છે, તેનાં આરોગ્ય, બુદ્ધિ, બળ તથા પરાક્રમ વધે છે અને તેને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વીર્યનું સંરક્ષણ કરવાની રીત એ છે કે બ્રહ્મચારીએ વિષયી વાતો, વિષયી લોકોનો સંગ, વિષયોનું ધ્યાન, સ્ત્રી દર્શન, એકાંત સેવન, સંભાષણ અને સ્પર્શ આદિ વ્યવહારોથી પ્રથક્ અર્થાત્ અલગ રહેવું. અને એ વૃત્તનું પાલન કરીને ઉત્તમ શિક્ષા તથા સંપૂર્ણ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી.

જેના શરીરમાં વીર્યનો અભાવ હોય છે તે નપુંસક અને મહાકુલક્ષણી હોય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ તે પ્રમેહ આદિ મહા લયંકર રોગોનો લોગ થઈ પડે છે. અને નિર્બળ, નિસ્તેજ, તેમજ નિર્બુદ્ધિ બની જાય છે. વળી ઉત્સાહ, સાહસ, ધૈર્ય, બળ, પરાક્રમ, આદિ ઉચ્ચ ગુણોથી સંહિત થઈને તે તરત પોતાના વિનાશને વહોરી દે છે. માટે બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં બ્રહ્મચર્યના નિયમોનું ઝીણવટથી પાલન કરીને વીર્યની સંપૂર્ણ રક્ષા કરવાનું કદી ચૂકવું નહિ. પ્રતિજ્ઞાનો કદીપણ ભંગ થવા દેવો નહિ છળ, કપટ, અને કૃતમ્નતાથી સદા દૂર રહેવું. ક્રોધ, દ્વેષ, અને કદું વચનનો સર્વથા ત્યાગ કરીને હૃંમેશાં શાન્તિ પૂર્વક મધુર વચનનો ઉચ્ચાર કરવો નકામો બકવાટ કદી કરવો નહિ. ઠાઇનો ખોટો વિરોધ ન કરવો સદ્ગુણોને ગ્રહણ કરી દુર્ગુણોનો સદા પરિત્યાગ કરવો. માતાપિતા અને આચાર્યની તન-મન-ધનથી અને પ્રેમ

પૂર્વકે તેમજ ભક્તિ ભાવથી સેવા કરવી. ભોજન હંમેશાં જૂખના પ્રમાણમાં જ લેવું. મધ-માંસના સેવનથી સદા દૂર રહેવું. આટલી વસ્તુઓ દરેક વિદ્યાર્થીએ પોતાના જીવનની સાથે વણી મૂકવાનું ચૂકવું નહિ. વળી બ્રહ્મચારીએ:-

દૃષ્ટિપૂત ન્યસેત્પાદં ચત્ત્વપૂતં જલં પિવેત્ ।

સત્ય પૂતાં વદેદ્વાચં મનઃપૂતં સમાચારેત્ ॥

મનુ. અ. ૬ । ૪૬

“નીચી દૃષ્ટિ કરી ઉંચું નીચું સ્થાન જોઈને ચાલવું, વસ્ત્રથી ગાળીને જળ પીવું, સત્યે પવિત્ર કરીને વચન બોલવું; અને મનથી વિચાર કરીને આચરણ કરવું.”

ઉપરાંત કેટલીક વાતો વિદ્યા અને ધર્મ વિરૂદ્ધ બ્રાન્તિ ઉત્પન્ન કરનાર અને પ્રમમાં નાખનાર હોવાથી બ્રહ્મચારીએ તેવી વાતોથી પણ અલગ રહેવું.

ઉદારહણ તરીકે ભૂત-પ્રેત આદિની વાતો. આ સઘળી વાતો મિથ્યા છે. એવી વાતોમાં કદી

ભૂત પ્રેતનો વહેમ. પણ વિશ્વાસને સ્થાન આપવું નહિ. એ માટે ભૂત અને પ્રેતના ખરેખરા અર્થ

જાણવાની પ્રથમ આવશ્યકતા છે; ‘પ્રેત’ નામ મૃતક શરીરનું છે. અને મૃતક શરીરને દાહ આપવા પછી તેને ભૂત કહેવામાં આવે છે. કેઈ મનુષ્યના મરણ બાદ આપણે કંઈએ છીએ, કે અમુક નામનો માણસ હતો. હવે નથી. આતું નામ તે ભૂત. ઉદારહણ તરીકે આપણે એમ કહી શકીએ કે આપણા પ્રથમના મહેતાણ અર્થાત ભૂત-પૂર્વ મહેતાણ બહુ સારા હતા. આ ઉપરથી આપણે શું એમ મનજવું કે

મહેતાણું 'ભૂત' થઈ ગયા ? સંદેષમાં ભૂત-પ્રેત જેવી કંથી વસ્તુ આ જગતના પટ પર અસ્તિત્વ ધરાવતી નથી. જે વર્તમાનમાં ન હોય અને પૂર્વ કાળમાં થઈ ગયો હોય તેનું જ નામ 'ભૂત.' એ સિવાય ભૂત, પિશાચ, ઠાકણ, ચુકેલ આદિ કશું પણ નથી. એ માત્ર એક મનનો જ ભ્રમ છે. જે કુસંગી અને કુસંસ્કારી હોય છે, તેને ભય અને શંકા રૂપી જીતો દુઃખ આપ્યાં કરે છે. તે સિવાય બીજું કંશું જ નથી.

ત્યારે કોઈ ગ્રાણી મરી જાય છે ત્યારે તેનો જીવ તેનાં પાપ-પુણ્ય પ્રમાણે પરમાત્માની વ્યવસ્થા અનુસાર પોતાનાં કર્મનાં ફળ લોગવવા માટે બીજો જન્મ ધારણ કરે છે. શું પરમાત્માની આ અખંડિત અને અખાદિત ચાલતી વ્યવસ્થામાં કોઈ કંઈ પણ પરિવર્તન લાવી શકે ખરો ?

અજ્ઞાન લોકોમાં વૈદ્યક શાસ્ત્ર અને પદ્ધતિ વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધે સન્નિપાત, કે જ્વન્નાદિ શારીરિક રોગોને, અથવા ઉન્માદાદિ માનસિક રોગોને તેઓ ભૂત-પ્રેતાદિનું કારણ માની લે છે. પરંતુ વસ્તુના તેમ નથી.

આ સ્થાને એક પ્રશ્ન થઈ શકે છે, કે ભૂત-પ્રેતાદિક ન હોય તે તો જાણે ઠીક, પણ શું

જ્યોતિશાસ્ત્ર અને જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને જન્મપત્રાદિ જન્મપત્ર પણ જોતાં ?

ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે જ્યોતિષશાસ્ત્ર એ પ્રકારનાં છે. ક્ષિતિ જ્યોતિષ અને ગણિત જ્યોતિષ. આ

જે પ્રકારનાં જ્યોતિષમાં ગણિત જ્યોતિષ સત્ય છે, અને દૂલિત જ્યોતિષ મિથ્યા છે—તદ્દન અસત્ય છે. જ્યોતિષ-શાસ્ત્રમાં જે અઠ-રેખા ગણિત આદિ વિદ્યા છે તે સત્ય છે. પરંતુ અમુકનું ફળ અમુક અને તમુકનું ફળ તમુક એ વાત તદ્દન જુદી છે.

જેવો રીતે પૃથ્વી જડ છે, તેજ પ્રમાણે સૂર્યાદિલોક પણ જડ છે. તે તાપ અને પ્રકાશાદિને ફેલાવવા ઉપરાંત કશું કરી શકવાને તદ્દન અસમર્થ છે. શું તે કોધિત થઈને દુઃખ અને શાન્ત થઈને સુખ આપી શકે ખરા ? કદી નહિ. સંસારમાં જે સુખ-દુઃખ ભોગવવાં પડે છે તે સૌ આપણાં પાપ-પુણ્યનાં જ પરિણામ છે. તારા કે ગ્રહોની સાથે આપણા સુખ દુઃખને કશોજ સમ્બન્ધ નથી એ વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવી.*

સંક્ષેપમાં ગ્રહફળ ઉપર ભરોસો ખાંધીને બેસવું એ સામાન્ય અહંભુવનું પણ દેવાળું કૂંકવા સમાન છે.

હવે જન્મપત્ર વિષે વિચાર કરીએ ખરી રીતે તો જેને જન્મપત્ર કહેવાય છે, તેને શોકપત્રનું નામ આપ્યું

* ગ્રહફળની નિષ્ફળતા બતાવતાં કવિ અખો ભગત પણ કહે છે કે:—

શુકે દાણો ને લૂલો રાનિ,
બહરપતિએ ખોઈ બામની;
મંગળ તો દહાવે ત્રિકોણ,
ને છુધને મણે છે કોણ;
ગ્રહો બિચારા પરવશ ફરે;
અખા ! એ અવળું શું કરે ?

હોય તો તે વધારે વાસ્તવિક ગણાય. કારણ કે બાળકનો જન્મ થવા વખતે તેનાં માતાપિતાને જે આનંદ થાય છે, તે આનંદ ત્યાં સુધી તે બાળકનું જન્મપત્ર તૈયાર નથી થયું ત્યાં સુધીજ રહે છે. જન્મ-પત્ર બની ગયા પછી, અને ગ્રહોનું કુળ સાંભળી લીધા પછી, કેણુ જાણે એ આનંદ ક્યાંએ ઉડી જાય છે? બાળકનાં માબાપ પ્રાથમિક કે પુરોહિતને પુરતી ભલામણ કરે છે, કે મહારાજ જન્મ-પત્ર ઘણુંજ સરસ તૈયાર કરજો. જો યજમાન ધનાઢ્ય હોય, તો પુરોહિતજી લાલ પીળી રેખાઓથી ચિત્રવિચિત્ર જન્મ-પત્ર તૈયાર કરે છે, અને નિર્ધન હોય તો તે સાધારણ બનાવે છે. પછી જોયો મહારાજ જ્યારે જન્મ-પત્ર વાંચવા આવે છે ત્યારે પેલા બાળકનાં માબાપ તેને પૂછે છે, કે મહારાજ, જન્મ-પત્ર તો સાફ છે ને? ત્યારે મહારાજ તેમને પ્રત્યુત્તરમાં જણાવે છે, કે “જે છે તે વાંચી સંભળાવું છું. જન્મ-ગ્રહ બહુ સારા તેમજ મિત્ર-ગ્રહ પણ ઉત્તમ છે. એ બાળક ધનવાન તથા પ્રતિષ્ઠાવાન તીવડશે, અને રાજ-સભામાં પ્રવેશ કરશે. વળી શરીરે આરોગ્ય રહેશે અને રાજ્યમાં પણ પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરશે.” મહારાજનાં આવાં વચ્ચેનાં સાંભળીને તે સંતાનનાં માબાપ આનંદના પોકાર કરે છે કે “વાહ ! વાહ ! જોયો મહારાજ ! તમે તો જન્મ-પત્ર ઘણુંજ સરસ બનાવેલું છે.”

આ સમયે પેલા જોયો મહારાજ મનમાં વિચાર કરે છે, કે આ સરસ જન્મ-પત્રમાં તો આપણો કંઈપણ દહાડો વળે એવું દેખાતું નથી એમ ધારીને તે બીજો પ્રશ્નો ફેરવે

છે, કે અહો તો ઘણાજ ઉત્તમ છે, પરંતુ એક અહ કૂર છે અને તેના કારણથી એ બાળકનું આઠ વર્ષે મૃત્યુ થાય એવો યોગ ભાવામાં આવે છે.

આ શબ્દો શ્રવણ કરતાંજ પુત્ર-જન્મના શુભ પ્રસંગથી અત્યંત આનંદમાં આવી ગયેલાં માતા પિતા તત્કાળ શોક-સાગરમાં ડુબી જાય છે, અને બ્રહ્મદેવને કરગરીને કહે છે, “ મહારાજ ! ત્યારે હવે અમારે શું કરવું ? આપજ કંઈક ઇલાજ બતાવો તો ઘણીજ કૃપા થાય. ” ત્યારે ભેપી મહારાજ પોતાના દુઃખ લેખમાંથી સલાહ આપે છે, “ આમ દાન કરો, સ્તેમ દાન કરો, અહની શાન્તિના મંત્રોનો વ્રત જપાવો; અને બ્રાહ્મણોને નિત્ય ભોજન કરાવો. એમ કરવાથી કદાચ એ લાયકર વિઠન ટળી શકે એવું અનુમાન છે. ” આ “ અનુમાન ” શબ્દ ભેપી મહારાજ ખાસ ઇરાદાપૂર્વક વાપરે છે. અને તેનું કારણ એ છે, કે ભે પેલો મરી જાય, તો કહી શકાય, કે “ અમે એમાં શું કરીએ ? પરમેશ્વર આગળ કેનો ઉપાય ચાલે ? અમે તો ઘણાજો યત્ન કર્યા અને તમે પણ બનતું કર્યું, પણ એનાં કર્મજ એવાં હશે એટલે લાચાર. ” આમ કહીને તે પોતાના બચાવની બારી શોધી લે છે: અમે ભે પેલો બચી જાય તો કહે છે, કે “ જીવો અમારા મંત્ર દેવતા તથા બ્રાહ્મણોની શક્તિ કેવી છે, કે જેણે તમારા બાળકને મૃત્યુના મુખમાંથી બચાવી લીધો ! ”

મંત્ર-તંત્ર

ઉપરોક્ત કથનાનુસાર જન્મ-પત્રો કે જપ-તપ પાઠ-

દિથી કશુંએ વળે તેમ નથી. આ બધું માત્ર પેટ ભરાએના ગોરખ ધંધા સિવાય કશું નથી. માટે તેમાં લેશપણ વિશ્વાસ બાંધવો નહિ. મંત્ર-તંત્ર, દોરા-ધાગા આદિ પણ નર્યો ઢોંગજ છે. જ્યારે કોઈ આંખના આંધળા અને ગાંઠના પુરા એવા, કોઈ ધૂર્ત પાસે જાય છે, અને કહે છે કે “મહારાજ, જુઓ તો ખરા, ફલાણાને તો કાણ જાણે શું એ થઈ ગયું છે?” ત્યારે પેલો ખૂબ ડાળ બતાવીને તેને પ્રત્યુત્તરમાં જણાવે છે, કે “એના શરીરમાં તો ભૂત, પ્રેત, ભૈરવ કે શીતળા પેસી ગએલ છે. જો તમે તેના આંપતા ઉપાય નહિ કરો, તો તે એનો જીવ લીધા વિના રહેશે નહિ. પરંતુ અમે તમને તે મંત્ર-તંત્રથી અને ધૂણીને કાઢી દેશું, અને આટલું આટલું તેમાં ખર્ચ થશે.” આ સાંભળીને પેલા અક્ષતના એકમીરો જણાવે છે, કે “મહારાજ! ગમે તેટલું ખર્ચ થાય પણ એને જાચવો.”

આવો તાલ જમાવીને પેલા ધૂર્ત લોકો દોલ, ઠાઠ આદિ વગાડીને નાચે છે અને કહે છે, કે “હું અમુક છું-તુક છું-અને એનો જીવ લીધા વિના કદી પણ જાંપીશ નહિ.” આથી પેલા અજ્ઞાનીઓ એ ધૂર્ત લોકોને પગે પડીને કહે છે, કે “આપને જે જોઈએ તે લો, પણ એને તો હવે જાચવો.” આ વખતે પેલો પાખંડી કહે છે, કે “હું હનુમાન છું. પાદ્રી મિઠાઈ, તેલ, સીંદૂર, સવામણના રોટલા, લાલ લગોટ મત્યાદિ લાવો.” વળી કહેશે કે “હું દેવી છું, ભૈરવ છું, પાંચ ખાટલી દારૂની, વીસ મરઘી, પાંચ

જકરાં, મિઠાઈ, અને વઝો લાવો. ” ત્યારે તે અજ્ઞાન લોકો
કહે છે, કે મહારાજ બધું લો, પણ એને ઉગારો. ”

એ સમયે જો કોઈ બુદ્ધિમાન પુરૂષ પેલા પાખંડીને
પાંચ જોડા, કે દંડા, કે તમાચા, કે લાતો ખેંચી કહાડે,
તો એ હનુમાન, દેવી, અને હૈરવ તત્ત્વજ્ઞ નાશી જાય છે.
માટે મંત્ર-તંત્ર, દોરા-ધાગા, હૈરવ, બુવા વગેરે સઘળા
ઢોંગજ છે. માટે તેમાં કદી પણ વિશ્વાસ રાખવો નહિ.

આ પાખંડી લોકોને એમ પૂછવું જોઈએ, કે શું તમે
મૃત્યુ, પરમેશ્વરના નિયમો, અને કર્મફળથી કોઈને બચાવી
શકશો? અથવા તમારા એ દોરા-ધાગા બાંધનારા પણ
પણ ઘણાએ મરી જાય છે, અને તમારા ઘરમાં પણ મરે
છે, તેમજ તમે પોતે પણ મરવાના છો, તો તેનો તમારી
પાસે શો ઉપાય છે? આવી આવી જાતના પ્રશ્નો એ
પાખંડીઓને પૂછવાથી તેમનું જડનું પણ ઉઘડી શકશે
નહિ, અને તેઓ શુપચુગ ત્યાંથી પલાયન થઈ જશે. કારણ,
કે સત્યના સર્વ વિજયી પ્રકાશ પાસે અસત્ય એક ક્ષણભર
પણ કદી ટકી શકતું નથી.

ત્રીજો સંમુદ્ધાસ

અધ્યયન અને અધ્યાપન.

સન્તાનોને ઉત્તમ વિદ્યા, શિક્ષા, શુભ, કર્મ અને સ્વ-
ભાવ રૂપી સાચા અલંકારો ધારણ
સાચાં આભુષણો. કરાવવા, જે માતા-પિતા આચાર્ય
અને કુટુંબીઓનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે.
સુવર્ણ, ચાંદી, માણેક, મોતી, અને પરવાળાં આદિ રત્નોથી
જડિત અલંકારો ધારણ કરવાથી મનુષ્યનો આત્મા ખરેખરો
સુશોભિત કદીપણ થઈ શકતો નથી. અલંકારો ધારણ કર-
વાથી ઘણે ભાગે દેહાભિમાન અને વિપયાસક્તિની વૃદ્ધિ
થાય છે. વળી તેનાથી ચોર આદિનો ભય તથા કવચિત
મૃત્યુ પણ નીપડે છે. ઘરેણાંના લોભથી દુષ્ટ લોકોએ જાળ-
કોને મારી નાખ્યાની વાતો અપણે ઘણીવાર સાંભળીએ
છીએ. સંક્ષેપમાં અલંકારો ધારણ કરવાથી લાભને બદલે
હાનિજ વિશેષ થાય છે.

પુત્ર તથા પુત્રી જ્યારે આઠ વર્ષની ઉંમરનાં થાય

ત્યારે, છોકરાઓને કુમાર-શુરકુલમાં શુરકુલ શિક્ષા. અને છોકરીઓને કન્યા વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ અર્થે મોકલી આપવાં. જે અધ્યાપક અથવા અધ્યાપિકા દુષ્ટ આચરણવાળાં હોય, તેમની પાસે કદીપણ બાળકોને શિક્ષણ અપાવવું નહિ. કારણ કે જે પૂર્ણ વિદ્વાન અને ધાર્મિક હોય તેજ શિક્ષણ આપવાને યોગ્ય છે. આ રીતે માતા-પિતાએ પોતાનાં પુત્ર-પુત્રીઓને તેમના લિંગ લિન્ન શુર કુલોમાં યોગ્ય સંસ્કાર કરાવીને મોકલી આપવા.

વિદ્યા લણવાનું સ્થાન શાન્તિમય અને સારી આબોહવા વાળા પ્રદેશમાં હોવું જોઈએ. વળી કુમારો અને કન્યાઓની પાઠશાળાઓ એકબીજાથી એક બે ગાઉને અંતરે આવેલી હોવી જોઈએ. ત્યાં અધ્યાપક, અધ્યાપિકા, નોકર, ચાકર આદિ રાખવાં, તે કુમાર-વિદ્યાલયમાં સર્વે પુરૂષો, અને કન્યા-વિદ્યાલયમાં સર્વે સ્ત્રીઓજ હોવી જોઈએ. કુમાર-વિદ્યાલયમાં પાંચ વર્ષની બાલિકા, તથા કન્યા-વિદ્યાલયમાં પાંચ વર્ષનો બાળક પણ જવાં ન જોઈએ. સૌને સમાન વસ્ત્ર, ખાનપાન, અને આસન આપવાં. ભલે રાજકુમાર હોવા રાજકુમારી, અથવા દરિદ્ર-કુમાર હોવા દરિદ્ર-કુમારી, પરંતુ સર્વેએ તપસ્વીપણાનું પાલન કરવું જોઈએ. બ્રમણ સમયે પણ કોઈ પ્રકારની કોઈ કુચેષા, અથવા આલસ્ય-પ્રમાદ ન કરી શકે, તે માટે અધ્યાપકોએ તેમની સંગાથેજ રહેવું. શુરકુલમાં રહેવા લગી બ્રહ્મચારી અધ્યાપકનેજ પોતાનાં માતાપિતા સમાન સમજે, અને અધ્યાપક તેમને પોતાનાં સંતાન સમ જાણે.

રાજ્ય-નિયમ અથવા સમાજ-નિયમ એવો હોવો જોઈએ, કે પાંચ કે આઠ વર્ષ પછી માતા-પિતા, પોતાનાં પુત્ર કે પુત્રીને ઘેર રાખી શકે નહિ. અર્થાત્ તેમને શુર-કુલમાં અવશ્ય મોકલે. અને જો તે ન મોકલે, તો દંડની સજાને પાત્ર બને.

રાજા અથવા રાજસભાએ પ્રાણણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને

શૂદ્ર એમ સૌને શિક્ષણ આપવું. કારણ

શિક્ષણ સર્વને કે કેવળ પ્રાણણ જ વિદ્યાભ્યાસ કરે, આપવું જોઈએ. અને ક્ષત્રિયાદિ ન કરે, તો વિદ્યા,

ધર્મ રાજ્ય, ધનાદિની વૃદ્ધિ કહીપણ

થઈ શકે નહિ. કેમકે સમાજને તો સૌની આવશ્યકતા છે, માટે જો ચારે વર્ણોને યોગ્ય શિક્ષા આપવામાં આવે તોજ સમાજ-રચના તથા સમાજ-વ્યવસ્થા ણરાખર જળવાઈ રહે, અને સર્વે વર્ણોનાં સ્ત્રી-પુરુષોમાં વિદ્યા તથા ધર્મનો પ્રચાર થઈ શકે.

રાજા કે રાજ-સભાતું પ્રથમ કર્તવ્ય એ છે, કે સર્વે કન્યાઓ તથા કુમારોને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરાવીને તેમને વિદ્યાન બતાવવાં. સદ્ગુણમાં રાજા કે રાજસભાની આગ્રાધી આઠ વર્ષની વય પછી દોઢ પણ કન્યા કે કુમાર ઘેર ન રહી શકે, પરંતુ શુરકુલમાં રહીને ત્યાંજ વિદ્યા-બ્રહ્મ કરે. અને ત્યાંસુધી સમાવર્તનનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી દોઢનાં પણ લગ્ન થઈ ન શકે, એવો પ્રબંધ પણ રાજા કે રાજ સભાએ અવશ્ય કરવો જોઈએ.

સર્વે સ્ત્રી-પુરુષોને વેદનો અભ્યાસ કરવાનો સંપૂર્ણ
 અધિકાર છે એટલું જ નહિ, પરંતુ
 શું સ્ત્રીઓ અને મનુષ્ય માત્રને વેદાદિ શાસ્ત્ર વાંચવા
 શૂદ્રો પણ વેદ વાંચે? સાંભળવાના અધિકારનું પ્રમાણ
 યજુર્વેદના ૨૬ મા અધ્યાયના ૫૧૧
 મંત્રમાં મળે છે આ રહ્યું તે પ્રમાણ :—

યયેમાં વાચં કલ્યાણીં માવદાનિ જનેભ્યઃ ।

બ્રહ્મરાજન્યાભ્યાં શૂદ્રાયં ચાર્યાય ચ સ્વાયચારેણાય ચ ॥

યજુ. અ. ૨૬ । ૨ ॥

આ મંત્રમાં ઇશ્વર એમ કહે છે, કે (યથા) જેમ હું
 (જને ક્યા) સર્વે મનુષ્યો માટે, (ઇમામ) આ (કલ્યા-
 ણીમ) સંસાર અને મુક્તિના સુખને આપનારી, (વાચમ્)
 ઋગ્વેદાદિ આર વેદોની વાણીનો (આવદાનિ) ઉપદેશ કરું
 છું, તેમ તમે પણ કર્યા કરો. ઇશ્વર કહે છે, કે મેં (બ્રહ્મ-
 રાજન્યાક્યામ્) બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, (આર્યાય) વૈશ્ય (શૂદ્રાય)
 શૂદ્ર અને ભૂત્ય અને (સ્વાય) સ્ત્રી આદિ અને (અરણ્યાય)
 અતિ શૂદ્ર આદિ માટે વેદનો પ્રકાશ કર્યો છે.

ઉપરોક્ત મંત્રથી પ્રતીત થાય છે, કે પરમાત્માની
 દૃષ્ટિમાં વેદનો અભ્યાસ કરવાનો સૌને એક સરખો અધિ-
 કાર છે. શું ઇશ્વર સ્ત્રી તથા શૂદ્રોનું કલ્યાણ કરવા નથી
 માગતો? અથવા શું ઇશ્વર પક્ષપાતી છે, કે વેદ વાંચવા
 સાંભળવાનો સ્ત્રી અને શૂદ્રો માટે નિષેધ કરે, અને શેષ
 માટે વિધિ કરે?

જેવી રીતે પરમાત્માએ પૃથ્વી, વજ્ર, અગ્નિ, વાયુ,

ચંદ્ર, સુરજ, અને અન્નાદિ પદાર્થ સોને માટે બનાવ્યા છે, તેવીજ રીતે વેદો પણ સોને માટે પ્રકાશિત કર્યા છે. સ્ત્રીઓનાં અધિકાર સંબંધમાં વેદમાં પ્રમાણ મળે છે :—

બ્રહ્મચર્યેણ કન્યાયુવાનં વિન્દતે પતિમ્.

અથર્વે ૧૧ । ૩ । ૧૮

અર્થાત્ જેમ કુમાર બ્રહ્મચર્યના સેવનથી પૂર્ણ વિદ્યા અને સુશિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને, યુવતી, વિદ્વતી, અને પોતાને અનુકુળ પ્રિય સ્ત્રી સાથે લગ્ન કરે છે, તેમ (કન્યા) કુમારિકા પણ (બ્રહ્મચર્યેણ) બ્રહ્મચર્યના સેવનથી વેદાદિ શાસ્ત્રને લાણી, પૂર્ણ વિદ્યા અને ઉત્તમ શિક્ષા પ્રાપ્ત કરી, યુવતી થઈ, પોતાના જેવા વિદ્વાન (યુવાનમ્) પૂર્ણ યુવાન પુરુષને (વિન્દતે) પ્રાપ્ત કરે.

આ કારણથી સ્ત્રીઓને પણ વિદ્યા આપવાની, અને બ્રહ્મચર્ય મતનું પાલન કરાવવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

પ્રશ્ન—શું સ્ત્રી પણ વેદ લાણે?

ઉત્તર—અવશ્ય. ભુઓ શ્રૌત સૂત્રમાં લખ્યું છે કે :—

इमं मंत्रं पत्नी पठेत् ॥

અર્થાત્ સ્ત્રી યજ્ઞમાં આ (અમુક મંત્ર બોલવા કહેલો) મંત્ર બોલે. જો સ્ત્રી વેદાદિ શાસ્ત્ર ન લાણી હોય, તો યજ્ઞમાં સ્વર સહિત મંત્રનું ઉચ્ચારણ અને સંસ્કૃત ભાષણ તે શી રીતે કરી શકે?

ભારત વર્ષની સ્ત્રીઓમાં ભૂપણ્ડર ગાગી આદિ વેદાદિ શાસ્ત્રો લાણી વિદ્વતી થઈ હતી. જોમ “શતપથ બ્રાહ્મણ” માં ૨૫૫ લખ્યું છે.

સ્ત્રી અને પુરુષ એ બંને જીવન-રથનાં ચક્રો છે. આ બેમાંથી એક ચક્ર ન હોય, અથવા તો તે ભાંગેલું તૂટેલું હોય, તો રથ ચાલી શકે ખરો ?

આ કારણથી ગૃહસ્થાશ્રમ સમ્પૂર્ણ સુખી જનાવવાને સ્ત્રી-શિક્ષણની અનિવાર્ય આવશ્યકતા છે.

આર્યાવર્તના, રાજપુરુષોની સ્ત્રીઓ ધનુર્વેદ અર્થાત્, યુદ્ધ-વિદ્યામાં નિપુણ હતી એ એમ ન હોત, તો કૈકેયી મહારાજા દશરથ સાથે યુદ્ધમાં જઈને યુદ્ધ કરી શકત ખરી ?

સ્ત્રીઓને પણ સર્વ વિદ્યા લાણાવવી જોઈએ. વ્યાકરણ, ધર્મ, વૈદ્યક, ગણિત, શિલ્પ વિદ્યા, એમ જુદી જુદી વિદ્યાઓથી સ્ત્રીને વિભૂષિત કરવી જોઈએ.

શિક્ષણમાં ઘણાં વિધો નહે છે. અર્થાત્ દુષ્ટ વિષયી જનોનો સંગ, દુષ્ટ વ્યસનો, જેમકે મદિરા આદિનું સેવન, ગાળલગ્ન, પ્રવાચર્યનો અભાવ, અતિ ઘોળન, અતિ જાગરણ, પરીક્ષાના કારણે શિક્ષણમાં પડતી લીલ, આળસ, વિદ્યાર્થી યતા લાલોની અજ્ઞાનતા, એ બધા શિક્ષણના સંકટો અથવા વિધો છે.

બ્રહ્મચર્યના ત્રણ પ્રકાર છે (૧) કનિષ્ઠ, (૨) મધ્યમ, અને (૩) ઉત્તમ. કનિષ્ઠ-બ્રહ્મચર્ય-

બ્રહ્મચર્યના
ત્રણ પ્રકાર

દેહનું કમન કરી, જીતેન્દ્રિય રહી,
વેદાદિ સત્ય વિદ્યા અને સુશિક્ષા

અહણ કરી, ચોવીસ વર્ષ લગી બ્રહ્મ
ચર્યનું પાલન કરી, ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો, અને
ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ વિષય-ધમ્મજા વધુ ન રાખવી તેને કનિષ્ઠ

બ્રહ્મચર્ય કહે છે. એનું પાલન કરનાર વસુ બ્રહ્મચારી કહેવાય છે. વસુ બ્રહ્મચારી શરીરે બળવાન રહે છે, અને તેનું આયુષ્ય ૭૦ થી ૮૦ વર્ષનું થાય છે.

મધ્યમ બ્રહ્મચર્ય—ચુમાળીસ વર્ષ બ્રહ્મચર્ય પાળી, વેદાભ્યાસ કરવો, અને પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ, તથા આત્માને બળવાન બનાવી, સર્વ કુષ્ટોનું દમન કરવું, તેમજ એકનું પાલન કરવું, તેને મધ્યમ બ્રહ્મચર્ય કહે છે. એનું પાલન કરનાર રૂદ્ર બ્રહ્મચારી કહેવાય છે.

ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય—અઠતાળીસ વર્ષ લગી બ્રહ્મચર્ય પાળનારના પ્રાણ તેને અનુકુળ થઈ જાય છે, અને તે સકળ વિદ્યાઓને શ્રદ્ધા કરી શકે છે. આ ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય છે. એનું પાલન કરનાર આદિત્ય બ્રહ્મચારીનું આયુષ્ય ૪૦૦ વર્ષ લગી વધી શકે છે અને તે સર્વ પ્રકારના રોગોથી મુક્ત થઈ, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે.

પચીસ વર્ષ પર્યંત બ્રહ્મચર્ય પાળેલા પુરૂષે સોળ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળેલી કન્યા સાથે, બ્રહ્મચર્ય અને છત્રીસ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળેલા લગ્નકાળ પુરૂષે અઠાર વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળેલી સ્ત્રી સાથે, ચુમાળીસ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય મુક્ત પુરૂષે બાવીસ વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્ય મુક્ત સ્ત્રી સાથે, અને અઠતાલીસ વર્ષના આદિત્ય બ્રહ્મચારીએ બોવીસ વર્ષની આદિત્ય બ્રહ્મચારિણી સાથે લગ્ન કરવું યોગ્ય છે.

આ નિયમ લગ્નની ઇચ્છાવાળાં સ્ત્રી-પુરૂષોનેજ લાગુ

પડે છે. પરંતુ જેમને લગ્નનો ઇચ્છા ન હોય, અને જેઓ આજીવન બ્રહ્મચારી રહેવા માગતાં હોય, તેઓ ખુશીથી તેમ કરે. છતાં એટલું અવશ્ય લક્ષમાં રાખવું, કે આ કાર્ય મહા કઠિન છે, કામનો વેગ રોકી ઇન્દ્રિયોને પોતાનાં વશમાં રાખવાનું કાર્ય અતિ દુષ્કર છે.

બ્રહ્મચારીએ, (આહંસા) વૈર-ત્યાગ (સત્ય) સત્યનો, સ્વીકાર, સત્ય વચન અને સત્ય કર્મ, બ્રહ્મચારી માટેનાં (અસ્તેય) મન વચન ને કર્મથી ચોરીનેા વિશેષ નિયમો ત્યાગ, (બ્રહ્મચર્ય) ઉપસ્થેન્દ્રિયનો સંયમ તથા (અપરિગ્રહ) અતિ લોહુપતાથી શુદ્ધ રહેવું, આ પાંચે યમોત્તું સદા સેવન કરવું.

તેમજ સનાનાદિથી પવિત્રતા (શૌચ), બની શકે તેટલો પુરૂષાર્થ કરવો, અને લાભ-હાનિથી હર્ષ-શોક ન કરવો (સંતોષ), કષ્ટો આવે તો પણ ધર્મ-યુક્ત કાર્યોતું અનુષ્ઠાન (તપ), બળુવું અને બળાવવું (સ્વાધ્યાય), અને આત્મામાં સદા ઇશ્વર ભક્તિ રાખવી (ઇશ્વર પ્રણિધાન), આ પાંચ નિયમોતું પાલન કરવું. પ્રથમ બળાવેલા યમોના પાલન વિના નિયમોતું પાલન નિર્વર્થક છે. માટે યમો અને નિયમો ઉભયતું એકી સાથે પાલન કરવું.

જેવી રીતે સારથિ યોડાઓને નિયમમાં રાખે છે, તેજ પ્રમાણે મન અને આત્માને યોદાં કામો પ્રત્યે જેવી જનારી ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહમાં રાખવા સર્વ પ્રકારના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. જે અજીતેન્દ્રિય છે, તેને વેદ, ત્યાગ, યજ્ઞ, નિયમ તપ તથા અન્ય શુભ કર્મોમાં શિદ્ધિની પ્રાપ્તિ

ધર્મી નથી. વેદ લઘુજા-લઘુવવામાં, સન્ધ્યોપાસનામાં, તથા હોમતા મંત્રો સંબંધમાં અનધ્યાય ન કરવો, રત્ન ન પાળવી કારણ કે અનધ્યાયમાં પણ અગ્નિ-હોત્ર આદિ ઉત્તમ કાર્ય કરવાથી અધિક પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

જેવી રીતે અસત્ય વચનમાં સદા પાપ, અને સત્ય વચનમાં સદા પુણ્ય રહેલ છે, તેજ પ્રમાણે દુષ્ટ કર્મો કરવાથી સદા અનધ્યાય અને શુભ કર્મો કરવાથી સદા સ્વાધ્યાય થાય છે.

બ્રહ્મચારીએ નમ્રતા તથા સુશીલતા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. અને વૃદ્ધો તેમજ વહીણોની સેવા કરવી જોઈએ. વળી મન તથા વાણીને પણ સદા શુદ્ધ અને સુરક્ષિત રાખવાં.

ઉપદેશિત નિયમોમાં રહીને બ્રહ્મચારી કુમાર તથા કન્યાએ ધીરે ધીરે વેદાર્થના જ્ઞાન રૂપ ઉત્તમ તપને વધારતા જવું.

બ્રહ્મચારી તથા બ્રહ્મચારિણીએ મધ, માંસ, ગંધ, સ્ત્રી-પુરુષોનો સંગ, સઘળી ખાટી વસ્તુઓ, લવ-હિંસા અંગ-મર્દન, અકારણ ઉપસ્થેન્દ્રિયનો સ્પર્શ, કામ, ક્રોધ લોભ, મોહ, શોક, ઇર્ષ્યા, વ્યર્થ વાર્તાલાપ, નિંદા, મિથ્યા ભાષણ, આદિ દુર્શુભોનો સદા સર્વદા ત્યાગ કરવો. સર્વત્ર એકલા જ શયન કરવું. અને કદી પણ ગ્રોર્થનો નાશ થવા દેવો નહિ.

સુસુપ્ત સ્વપ્નસ્થાનમાં કંઈનું છે કે નહીં શરીરની આજ અવસ્થાઓ છે. (૧) વૃદ્ધિ. (૨)

અવસ્થા-કાળ યૌવન. (૩) સંપૂર્ણતા. (૪)

કિંચિત્પરિહારિણી.

સોળથી પચીસ વર્ષ લગી વૃદ્ધિ. અર્થાત્ એ સમય સુધી શરીરની સર્વ ધાતુઓ વધવા માંડે છે. પચીસમા વર્ષથી યૌવનનો આરંભ થાય છે. અને આઠીસ વર્ષ પચત તેની સંપૂર્ણતા રહે છે. ત્યાર પછી કિંચિત્પરિહારિણી અથવા નિર્ગળતા આવવા માંડે છે.

માતા પિતા અને અધ્યાપકોએ પોતાનાં પુત્ર-સાંધ્યોપાસના પુત્રીઓને અર્થ સહિત ગાયત્રી અથવા બ્રહ્મયજ્ઞ મંત્રનો ઉપદેશ કરવો. આ રહ્યો એ ઉત્તમ ગાયત્રી મંત્ર.

ओ३म् भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो

देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

અર્થ-જે સર્વ જગતના જીવનનો આધાર, પ્રાણથી પ્રિય, અને સ્વયંજ છે, તેનું નામ ભુઃ છે. જે સર્વ દુઃખોથી રહિત, અને સર્વ દુઃખોને દૂર કરનાર છે તે પરમેશ્વરનું નામ ભુવઃ છે. જે અનેક પ્રકારવાળા જગતમાં વ્યાપક થઈને સર્વને ધારણ કરનાર છે, તે પરમાત્માનું નામ સ્વઃ છે. આ ત્રણે વચનો તત્તિરીય શાખામાં છે.

મંત્રાર્થ-(સવિતુ) જે સર્વ જગતનો ઉત્પાદક અને ઐશ્વર્યનો દાતા છે (દેવસ્ય) જે સર્વ સુખોનો આપનાર છે, અને જેને પ્રાપ્ત કરવા સઘળા લોકો ઇચ્છે છે, એ પરમાત્માનું જે (વરેણ્ય) સ્વીકાર કરવાને યોગ્ય અતિ શ્રેષ્ઠ (ભર્ગઃ) શુદ્ધ સ્વરૂપ, અને પવિત્ર કરનાર ચેતન બ્રહ્મ રૂપ

છે, (તત) તેજ પરમાત્માના સ્વરૂપને અમે (ધીમહિ) ધારણ કરીએ, કારણ કે (યઃ) જે પરમાત્મા (નઃ) અમારી (ધિયઃ) બુદ્ધિને (પ્રયોદયાત) પ્રેરિત કરે. અર્થાત જગણ કાર્યો-માંથી સારાં કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત કરે.

આ પ્રમાણે માખાપોએ તેમનાં સંતાનોને ગાયત્રી મંત્રનો ઉપદેશ કરીને તેમને સન્ધ્યોપાસનાની, સ્નાન, આચમન, પ્રાણાયામ આદિ ક્રિયાઓ શીખવવી. સ્નાનને લીધે શરીરનાં બાહ્ય અવયવોનાં શુદ્ધિ થાય છે, અને આરોગ્ય જળવાય છે.

આચમનને માટે કંઠ અને હૃદય સુધી પહોંચે એટલુંજ જળ લેવું. એથી એાછું કે અધિક ન લેવું. હથેલીના મૂળ અને મધ્યસ્થાનમાં હોઠ લગાડીને આચમન કરવું. આચમનથી કંઠના ઢંઢની અને પિત્તની નિવૃત્તિ થાય છે.

એ ઉપરાંત માર્જન, સમંત્રક પ્રાણાયામ, મનસા પરિક્રમણ, ઉપસ્થાન, પ્રાર્થના, અને ઉપાસના રીતી પણ શીખવવી.

સન્ધ્યોપાસના એકાન્ત સ્થળે અને એકાગ્ર ચિત્તે કરવી. સાયં સન્ધ્યા, અને પ્રાતઃ સન્ધ્યા, એમ બંને વખતે કરવી. એાછામાં એાછું એક કલાક ધ્યાન ધરવું. જેવી રીતે સમાધિસ્થ યોગી લોકો પરમાત્માનું ધ્યાન ધરે છે, તેવીજ રીતે સન્ધ્યોપાસના કરવી. સન્ધ્યોપાસનાને બ્રહ્મચર્ય પણ કહે છે.

પ્રાણાયામથી માનસિક અશુદ્ધિનો નાશ થાય છે. અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે. જેવી રીતે

સન્ધ્યોપાસનામાં વેગવાન વમન (ઉડ્ડી) થી ખાધેલું
પ્રાણાયામ વિધિ અગ્નિ, અને પીધેલું પાણી બહાર
નીકળી આવે છે, તેવીજ રીતે પ્રાણને
બળપૂર્વક બહાર ફેંકવો, અને યથાશક્તિ તેને બહાર રોકવો.

પ્રાણ વાયુને બહાર કહાડવા સમયે મૂલેન્દ્રિયને ઉપર
એંચી રાખવી. આમ થવાથી પ્રાણ વાયુ અધિક સમય સુધી
બહાર રહી શકે છે. પછી જ્યારે ગભરાદ થવા લાગે, ત્યારે
બહારના વાયુને ધીમે ધીમે અંદર દાખલ થવા દેવો. આ
પ્રમાણે ઇચ્છા અને શક્તિ અનુસાર જેટલી વખત બની
શકે તેટલી વખત કરવું. અને મનની અંદર “ઓમ્”
નો જપ કરતા રહેવું. એ પ્રમાણે પ્રાણાયામ કરવાથી આત્મા
તેમજ મનની પવિત્રતા તેમજ સ્થિરતા રહે છે.

પ્રાણાયામના ચાર પ્રકાર નીચે સુચન છે.

- (૧) બાહ્ય વિષય. (૨) આકર્ષાંતર. (૩) સ્તંભવૃત્તિ
- (૪) બાહ્યાભ્યંતરાદોષી.
- (૧) બાહ્ય વિષય-પ્રાણ વાયુને બહાર વધારે રોકવો તે.
- (૨) આકર્ષાંતર-પ્રાણવાયુને અંદર વધારે રોકવો તે.
- (૩) સ્તંભવૃત્તિ-પ્રાણ જ્યાં હોય, જ્યાં એકદમ રોકી લેવો તે.
- (૪) બાહ્યાભ્યંતરાદોષી-પ્રાણ જ્યારે અંદરથી બહાર નીકળવા માંડે, ત્યારે તે બહાર ન નીકળી શકે માટે બહારનો પ્રાણ મણ અંદર લેવો, અને જ્યારે બહારનો પ્રાણ અંદર આવવા લાગે, ત્યારે અંદરથી ધક્કા મારીને તેને બહાર રોકવાનો પ્રયત્ન કરવો. આ રીતે એક-બીજાથી ઉલટી ક્રિયા ચલાવવાથી પ્રાણ વશ થઈ જાય

છે. અને પ્રાણ વશ થવાથી મન અને ઈન્દ્રિયો પણ કબજામાં લાવી શકાય છે.

જ્યારે મનુષ્ય પ્રાણાયામ કરે છે ત્યારે પ્રતિક્ષણ અશુદ્ધિનો નાશ અને શુદ્ધિનો પ્રકાશયાય છે, અને જ્યાં પ્રાણાયમથી સુધી મુક્તિ ન થાય ત્યાં સુધી થતા લાભો તેના આત્માનું જ્ઞાન જરાબર વધતું જાય છે.

અગ્નિમાં તપાવવાથી જેવી રીતે સુવર્ણાદિ ધાતુઓના મેલ નષ્ટ થઈને તે શુદ્ધ બને છે તેવી જ રીતે પ્રાણાયામ દ્વારા મન આદિ ઈન્દ્રિયોના દોષ ક્ષીણ થઈને તે નિર્મળ બની જાય છે. જળ અને પુરૂષાર્થ વૃદ્ધિંગત બને છે, અને પુદ્ગિ તીવ્ર તેમજ સૂક્ષ્મરૂપ બની જતાં તે ઘણા કઠિન અને સૂક્ષ્મ વિષયને પણ શીઘ્ર ગ્રહણ કરી શકે છે. પ્રાણાયામના કરનારને થોડાજ સમયમાં શાસ્ત્રો સમજાય છે. પ્રાણાયામને લીધે મનુષ્યના શરીરમાં વીર્યની વૃદ્ધિ થઈને સ્થિર બળ પરાક્રમ, તથા જીતેન્દ્રિયતા ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉપરોક્ત સઘળાં કારણોને લીધે પુરૂષો તેમજ સ્ત્રીઓને પ્રાણાયામ કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે.

સન્ધ્યાનિધિ પશ્ચાત હવનની ક્રિયા કરવી જોઈએ. સદ્ગચારીએ પણ દેવયજ્ઞ કરવો જોઈએ. દેવયજ્ઞનું ખીણું અગ્નિહોત્રઅથવા નામ અગ્નિહોત્ર (હવન) છે. અગ્નિ-દેવયજ્ઞ હોત્ર સાંચં અને પ્રાતઃ એમ બે કરવા.

અગ્નિહોત્રનો સમય સૂર્યોદય પછીનો અને સૂર્યાસ્ત પૂર્વેનો છે. દરેકમનુષ્યે સોળ સોળ આહુતિઓ આપવી જોઈએ. અને ઘૃત આદિની પ્રત્યેકઆહુતિનું પરિમાણ ૩ માસાધી (અરધાતોલા) જોઈએ નહોતું જોઈએ. એનાથી અધિકહોય તો સાફ. બ્રહ્મચારીઓમાટે માત્ર બ્રહ્મચર્ય અને અગ્નિહોત્ર છે. શેષ ત્રણ મહાયજ્ઞોનું વિધાન બ્રહ્મચારીઓ માટે નથી. સંક્ષેપમાં હવનથી ઉપર કહેલા અનેક લાભો પ્રાપ્ત કરી શકાતા હોવાથી દરેક જણને હવન કરવાનો ખાસ આવશ્યકતા છે.

આ વાત નિર્વિવાદ છે, કે દુર્ગંધ યુક્ત વાયુને લઈને રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, અને રોગને લીધે પ્રાણીઓને દુઃખની અગ્નિહોત્રથી પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે યુગંધિત વાયુ વડે થતા લાભો આરોગ્યનો ઉત્પત્તિ થાય છે અને આરોગ્યને લીધે પ્રાણીઓને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અગ્નિની અંદર હોમેલો પદાર્થ સૂક્ષ્મરૂપ ધારણ કરી પ્રસરી જઈને, વાતા-વરણના વાયુ સાથે ફર ફરના સ્થળે પહોંચી, દુર્ગંધની નિવૃત્તિ કરે છે.

આ સામર્થ્ય ઘરમાં પડેલાં કસ્તુરી આદિ યુગંધી દ્રવ્યોમાં નથી. કારણકે તે ઘરમાંના વાયુને જહાર કહાડીને શુદ્ધ વાયુ અંદર લાવી શકતાં નથી. એ શક્તિતો અગ્નિમાં જ છે. અગ્નિ ઘરમાંના વાયુને, તથા દુર્ગંધ યુક્ત પદાર્થોને છિન્ન લિન્ન કરી તેમને સૂક્ષ્મ બનાવીને ઘરમાંથી જહાર કહાડી શકે છે, અને પવિત્ર વાયુને ઘરમાં પ્રવેશ કરાવી શકે છે.

જે મનુષ્યના શરીરમાંથી જેટલી દુર્ગંધ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જેટલા પ્રમાણમાં તે વાયુ તથા જળને બગાડીને રોગોત્પત્તિનું નિમિત્ત બની અન્ય મનુષ્યોને દુઃખ આપે છે, તેટલા પ્રમાણમાં તે મનુષ્ય પાપ-લાગી બને છે અને એ પાપના નિવારણ અર્થે જેટલીજ સુગંધી, વાયુ તથા જળમાં દેશાવવાની દરેક મનુષ્યની ફરજ છે. ઘૃતાદિ, જેટલા સુગંધિ પદાર્થો એક મનુષ્ય પોતાના આહારમાં લે છે, તેટલા દ્રવ્યના હોમથી લાખો માણસોનું ભદ્રું થઈ જાય છે. આજ કારણને લીધે આર્યવર મહાશયો, ઋષિઓ, મહર્ષિઓ, અને રાજા-મહારાજાઓ પણ હવન કરતા અને કરાવતા. જ્યાં સુધી આ હોમ-વિધિનો પ્રચાર આવ્યું રહ્યો, ત્યાં સુધી આર્યાવર્ત રોગ-રહિત અને સુખી રહ્યો. હજુ પણ જો એનો પ્રચાર ધાય, આર્યાવર્ત પુનઃ પોતાની પ્રાચીન સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને સમર્થ બને એમાં શંકા નથી.

હવે આપણે પઠન-પાઠન વિધિ, અર્થાત્ ભણવા અને ભણાવવાના વિધિ તરફ વળીએ. બાળકોને પ્રથમ પાણિનિમુનિ પઠન-પાઠન વિધિ કૃતશિક્ષા ભણાવવી જોઈએ. જેથી અક્ષ-રોગાસ્થાન અને પ્રયત્ન શુદ્ધ શુદ્ધ વિદિત થઈ જાય. ત્યાર પછી અષ્ટાધ્યાયીનાં સૂત્રો, પદ્યરચેદ, તથા સમાસ શીખવવાં અને યાદ કરાવવાં.

અષ્ટાધ્યાયી પછી અર્થ સહિત ધાતુ પાઠ તથા ઉણાદિ કોષનું શિક્ષણ આપવું. વ્યાકરણ શીખવ્યા પછી ચાસ્કં સુનિકૃત નિઘંટુ અને નિરૂક્ત છ અથવા આઠ માંસ ભણાવવાં.

લઘુ કૌમુદિ, સારસ્વતાદિ, તથા અમર કોષાદિ શીખવવામાં
 વ્યર્થ સમય ન ગુમાવવો. ત્યારપછી ચાર માસ પીંગલાચાર્ય
 કૃત છંદો ગ્રંથ પણ શીખવવાં. એથી મ્લેકોદોની સમજણ
 આવી શકે, તથા લૌકિક અને વૈદિક છંદોની રચના પણ
 જાણી શકાય. એક વર્ષમાં રામાયણ-મહાભારતનાં સારાં સારાં
 પ્રકરણો વંચાવવાં. ત્યાર પછી છ શાસ્ત્ર અર્થાત્ પૂર્વ મીમાંસા,
 વશેષિક, ન્યાય, યોગ, સાંખ્ય, અને વેદાંત જાની શકે
 ત્યાં સુધી ઋષિકૃત ભાષ્યસહિત, અથવા ઉત્તમ વિદ્વાનોની
 વ્યાખ્યા સહિત જે વર્ષ બાણાવવાં. વેદાંત શીખવવા પૂર્વે
 ઈશ, કેન, કઠ, પ્રશ્ન, મુંડક, માંડુક્ય, ઐતરીય, તતરીય,
 છંદોગ્ય, અને જહ્લદારણ્યક એ દશ ઉપનિષદોનું શિક્ષણ
 આપવું. તત્પરથી છ વર્ષ સુધી ચાર બ્રાહ્મણ અર્થાત
 ઐતરેય. શતપથ, સામ, અને ગોપથ સહિત ચાર વેદોના
 સ્વર, શબ્દ, અર્થ, સંબંધ તથા ક્રિયા સહિત શિક્ષણ
 આપવું. આવી રીતે સર્વ વેદોનું શિક્ષણ આપી, આયુર્વેદ
 અર્થાત્ જે ચરક, સુશ્રુતાદિ ઋષિ મુનિ પ્રણિત વૈદક શાસ્ત્ર
 તેના અર્થ તથા ક્રિયા સહિત શીખવવાં. તદનંતર ધનુર્વેદ
 શીખવવો. રાજ પુરુષોને વ્યુહ રચનાનું કાર્ય શીખવવું, કે
 જેથી તેઓ પ્રજાનું પાલન યથાવત્ કરી શકે. આ વિદ્યા ત્રણ
 વર્ષમાં શીખવવી. તે પછી ગાંધર્વવેદ જેમાં નારદ સંહિતા
 છે (જેમાં મુખ્યત્વે સામવેદ ગાન છે) તે શીખવવો. પછી
 અથર્વવેદ જેમાં શિલ્પ વિદ્યા ભરી છે, તેમાંથી પદાર્થના
 ગુણો, વિજ્ઞાન, ક્રિયા કૌશલ, નાના પ્રકારના આવિષ્કારો
 આદિનું શિક્ષણ આપવું. ત્યાર પછી જે વર્ષમાં જ્યોતિર્વિદ્યા

જેમાં સૂર્ય સિદ્ધાંત આદિ તથા બીજગણિત, અંકગણિત ભૂગોળ, ખગોળ, અને ભૂગર્ભ વિદ્યા છે, તે શીખવવી અર્થાત સજીવ લજીવવા વાળાએ એવો પ્રયત્ન કરવો, કે એ સર્વ વિદ્યાઓ ૨૦ અથવા ૨૧ વર્ષમાં શીખી-શીખવી શકાય.

(૧) વેદ, (૨) સ્મૃતિ અર્થાત વેદાનુકુલ આપ્તોક્ત મનુ-સ્મૃતિ આદિ શાસ્ત્રો (૩) સત્પુરુષનો આચાર, અર્થાત સનાતન ધર્માધર્મનાં લક્ષણો વેદ દ્વારા પરમેશ્વર પ્રતિપાદિત-કૃર્મ (૪) અને આત્માને પ્રિય અર્થાત જેને આત્મા ચાહે છે-જેમકે સત્ય બોલવું, એ ચાર ધર્મનાં લક્ષણો છે. એટલે એના વડે ધર્મ અને અધર્મનો નિર્ણય અથવા નિશ્ચય થાય છે. જે પક્ષપાત રહિત, ન્યાય, સત્યના શ્રદ્ધા રૂપ, તથા અસત્યના સર્વથા પરિત્યાગ રૂપ આચાર છે, એનું જ નામ ધર્મ છે. અને જે અસત્યના શ્રદ્ધા રૂપ આચાર છે તે અધર્મ છે. આ સમ્બન્ધમાં મનુમહારાજનો નીચેનો શ્લોક યાદ રાખવો.

વેદ સ્મૃતિ સદાચાર : સ્વસ્ય ચ પ્રિયમાત્મન : ।

પત ચતુર્વિધં ગ્રાહુ : સાક્ષાદ્ ધર્મસ્ય લક્ષણમ્ ॥ ૨। ૧૨ ॥

જે પુરુષ સુવર્ણાદિ રત્ન (અર્થ) અને સ્ત્રી સેવન (કામ) આદિમાં ક્ષણે નથી જતો તેને ધર્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત ધર્મનાં અભ્રાન્ત લક્ષણ મળ્યા કરે, તો વેદદ્વારા તેનો નિશ્ચય કરે. જેમકે, ધર્માધર્મનો નિશ્ચય વેદ વિના જરાબર થઈ શકતો નથી.

મનુ મહારાજનું કથન છે કે :—

अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्मं दानं विधीयते ।

धर्मजिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः २ ॥ ૧૩ ॥

જે જે લાણુનું લાણાવનું હોય, તે તે પરીક્ષા કર્યા પછી કરવું. પરીક્ષા પાંચ પ્રકારની થાય છે.

(૧) જે જે હંધરનાં શુભ-કર્મ-સ્વભાવ અને વેદાનુકુલ છે, તે તે સત્ય, અને તેનાથી વિરુદ્ધ હોય તે અસત્ય.

(૨) જે જે સૃષ્ટિકર્મને અનુકુળ હોય, તે તે સત્ય, અને જે જે પ્રતિકુળ હોય તે અસત્ય. દાખલા તરીકે માતા-પિતાના યોગ વિના સન્તાન ઉત્પન્ન થવાનું કોઈ કહે, તો તે સૃષ્ટિકર્મથી વિરુદ્ધ હોવાથી અસત્ય છે.

(૩) આપ્ત અથવા જે જે ધાર્મિક, વિદ્વાન, સત્યવાદી, અને નિષ્કપટી હોય છે, એમના આચાર અને ઉપદેશ અનુકુળ હોય તે શ્રદ્ધા, અને પ્રતિકુળ હોય તે અશ્રદ્ધા છે.

(૪) જે પોતાના આત્માની પવિત્રતા અને વિદ્યાને અનુકુળ હોય તે શ્રદ્ધા, અને પ્રતિકુળ હોય તે અશ્રદ્ધા છે. અર્થાત જેવી રીતે આપણને સુખ પ્રિય અને દુઃખ અપ્રિય લાગે છે તેવીજ રીતે સર્વત્ર અને સર્વને માટે સમજવું, કે જો હું કોઈને દુઃખ કે સુખ આપીશ, તો તે અપ્રવૃત્ત કે પ્રસન્ન થશે.

(૫) આઠ પ્રમાણ જેવાં કે [૧] પ્રત્યક્ષ [૨] અનુમાન [૩] ઉપમાન [૪] શબ્દ [૫] ઐતિહ્ય [૬] અર્ધાપત્તિ [૭] સંભવ અને (૮) અભાવ* આ આઠ પ્રમાણોને અનુકુળ

* આ આઠ પ્રમાણોનાં વિસ્તૃત વર્ણન વ્યાખ્યાનિ મોટા સત્યાર્થ પ્રકાશમાં જોઈ લેવાં. પ્રયોજક.

હોય તે આજ્ઞા, અને પ્રતિકુળ હોય તે અગ્રાહ્ય છે.

આ પ્રમાણે પ્રમાણો દ્વારા પરીક્ષા કરીને લણવું અને લણાવવું. એમ ન કરવાથી વિદ્યાર્થીને સચ્ચ જોષ થઈ શકતો નથી. જે જે અંથ ગુરુ શીખવે, તે અંથની પ્રથમ તેણે પૂર્વોક્ત પ્રકાર અનુસાર પરીક્ષા કરી લેવી. એ પરીક્ષામાં જે અંથ સત્ય ઠરે તે શીખવવો અને અસત્ય ઠરે, તે ન શીખવવો.

મહર્ષિઓએ સરલતાથી જે મહાન વિષયોને પોતાના અંધોમાં પ્રદર્શિત કર્યા છે, તે અન્ય અલ્પબુદ્ધિ મનુષ્યોના દક્ષિણ અંધોમાં શી રીતે આવી શકે? મહર્ષિઓનો આશય અત્યંત સુગમ અર્થાત્ જેને અકુલ કરવામાં થોડો સમય લાગે એવો હોય છે. અલ્પબુદ્ધિવાળા લોકોની ઈચ્છા એવી હોય છે, કે પોતાના અંધોની રચના ણની શકે તેટલી ઠંઠણ કરવી. આવા અંધોનો લાભ મેળવવા માટે અત્યંત પરિશ્રમની આવશ્યકતા હોવાથી, તે અંધોનું વાંચન, તે પહોડ જોડીને દોડી મેળવવા સમાન છે. જ્યારે આર્ષઅંધોનું વાંચન એકજ ડુગડીમાં બહુ મૂલ્ય યોતી પ્રાપ્ત કરવા સમાન છે.

‘ઘણા લોકો શંકા કરે છે, કે શું છ દર્શનોમાં પરસ્પર વિરોધ નથી? આ પ્રશ્ન તેઓની અજ્ઞાનતાજ સૂચવે છે. છ શું છ દર્શનોમાં દર્શનોમાં પરસ્પર વિરોધ નથી. એક પરસ્પર વિરોધ છે? વિષયમાં અનેકનું પરસ્પર વિરોધ કથન હોય, તો તેને વિરોધ કહે છે. દર્શનોમાં “સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ” એ સુખ્ય વિષય છે. સૃષ્ટિ વિદ્યાના લિન્ન લિન્ન છ અવયવો

છ શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદન કરવાથી તેમાં વિરોધ આવતો નથી. સૃષ્ટિનું જે કર્મ-કારણ છે, તેની વ્યાખ્યા મિર્માસામાં છે. સમયની વ્યાખ્યા વૈશેષિકમાં છે, ઉપાદાન કારણની વ્યાખ્યા ન્યાયમાં છે. પુરુષાર્થની વ્યાખ્યા યોગમાં છે. તત્ત્વોના અનુક્રમથી પરિગણનની વ્યાખ્યા સાંખ્યમાં છે. અને નિમિત્ત કારણ જે પરમેશ્વર છે, તેની વ્યાખ્યા વેદાંત શાસ્ત્રમાં છે. એમાં કંઈ પણ વિરોધ આવતો નથી. જેવી રીતે વૈદકશાસ્ત્રમાં નિદાન, ચિકિત્સા, ઔષધિ-દાન, અને પથ્યનું પ્રકરણ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે, છતાં સર્વનો સિદ્ધાંત “રાગ-નિવૃત્તિ” છે, તેવીજ રીતે સૃષ્ટિના છ કારણ હોવાથી તેમાંના એક એક કારણની વ્યાખ્યા એક એક શાસ્ત્રકારે કરી છે. તેથી એમ સિદ્ધ નથી થઇ શકતું કે તેમાં વિરોધ છે.

ચોથો સમુદ્ધાસ.

સમાવર્તન, વિવાહ અને ગૃહસ્થાશ્રમ વિધિ

ગુરુકુલમાં રહી, બ્રહ્મચર્યવ્રત સહિત, ચાર, ત્રણ, બે અથવા એક વેદનો અંગ ઉપાંગસહિત સમ્પૂર્ણ અભ્યાસ સમાવર્તન કરીને અષ્ટાંગિત બ્રહ્મચારી અથવા બ્રહ્મચારિણીએ સમાવર્તન સંસ્કાર પછી ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો.

ગુરુની આજ્ઞા લઈ વિધિ પૂર્વક સમાવર્તન કરી વિવાહમાં પોતાને અનુકુળ સારા લક્ષણવાળી ગુરુની આજ્ઞા કન્યા સાથે વિવાહ કરવો.

લગ્ન સંગ્રંથ દ્વર અને નિકટ બાંધવાના ગુણદોષ. (૧) જે બાળકો બાહ્યાવસ્થામાં એક બીજાની નિકટ રહે છે, દૂર અને નિકટ અને પરસ્પર રમે છે, લહે છે, તથા પ્રેમ વિવાહ કરવામાં કરે છે, તેઓ એક બીજાના ગુણદોષ નાહ્યું છે ગુણદોષ. તેમજ બાહ્યાવસ્થાનાં વિષયોત આચ-

રહ્યો પણ જાણે છે. આ સઘળાં કારણોને લઈને તેમનો વિવાહ પ્રેમજનક નીવડી શકતો નથી.

(૨) પાણીમાં પાણી મળવાથી જેમ વિલક્ષણ (ઉત્તમ) શુભ ઉત્પન્ન થતો નથી, તેમ સમાન ગોત્ર, પિતૃકુલ અથવા માતૃકુલમાં વિવાહ કરવાથી ધાતુઓની અદલ-ખદલ ન થવાનાં કારણે એ લગ્ન ઉત્તમ ગણી શકાતાં નથી. અને તેથી ઉન્નતિ સાધી શકાતી નથી.

(૩) જેવી રીતે દૂધમાં સાકર અથવા સૂંઠ આદિ ઔષધિ મેળવવાથી તે ઉત્તમતાને પ્રાપ્ત કરે છે તેવીજ રીતે જિન્ન જિન્ન ગોત્ર અથવા માતૃકુલ-પિતૃકુલથી પ્રધક્ત્રી-પુરુષોનાં લગ્ન ઉત્તમ નીવડે છે.

(૪) દૂર દેશનાં લગ્નથી પ્રેમની દોરી લંબાય છે.

(૫) કન્યાનું ઘર સમીપ હોય, તો પિતાને ઘર તે વારંવાર જાસ, અને તેથી પિતાએ તેને કંઈ ને કંઈ આપવું પડે. આમ જોયો પિતાના ઘરમાં દરિદ્રતા આવવાનો પણ સંભવ રહે છે.

(૬) એક બીજાનાં ઘર સમીપ હોય, તો સૌ સૌને પોતાનાં પિતૃકુલનું ધમંડ રહે, અને સ્ત્રી-પુરુષ વચ્ચે લેશ પણ દલહ યનાં સ્ત્રી પોતાના પિતાને ઘર આલી જાય. આથી એક બીજાની નિંદા થાય અને વિરોધમાં વૃદ્ધિ થાય.

આ અને આવાં બીજાં અનેક કારણોને લઈને જે કન્યા, માતાના કુલની છ પેઢીની ન હોય, અને પિતાના ગોત્રની ન હોય તેનીજ સાથે લગ્ન સંબંધ બાંધવો ઉચિત છે.

૧૬ વર્ષથી ૨૪ વર્ષ સુધી કન્યાને માટે, તથા ૨૫ વર્ષથી ૪૦ વર્ષ સુધી પુરુષને માટે વિવાહનો ઉત્તમ વિવાહનો સમય છે. સ્ત્રી અને પુરુષ બે સમય અનુક્રમે ૧૬ અને ૨૫ વર્ષની વયે વિવાહ કરે તો તે નિકટ ગણાય છે. ૧૮ થી ૨૦ વર્ષની સ્ત્રી, ૩૦, ૩૫ અથવા ૪૦ વર્ષના પુરુષ સાથે લગ્ન બંધને ભેડાય, તો તે મધ્યમ કહેવાય છે. અને ૨૪ વર્ષની સ્ત્રી તથા ૪૮ વર્ષના પુરુષ સંપૂર્ણ પ્રલયર્થ પાળીને લગ્ન સંબંધ બાંધે છે, તે હિતમ ગણાય છે.

જે દેશમાં આવા પ્રકારનો જિજ્ઞ લગ્ન-વ્યવસ્થા હોય, અને પ્રલયર્થ તથા વિધાવ્યાસ અધિક હોય, તે દેશ અત્યંત સુખી હોય છે. અને જે દેશમાં પ્રલયર્થ અને વિધાવ્યાસનો અભાવ કે અચૂક હોય, તેમજ બાળલગ્ન તથા અયોગ્ય લગ્ન ચાલી રહેલાં હોય, તે દેશ અત્યંત દુઃખી હોય છે.

કન્યાએ પોતાને અનુકૂળ સમાન પતિની શોધ કરીને તેનો સાથે લગ્ન કરવો. પરસ્પર વિરુદ્ધ શુભ-કર્મ-સ્વભાવવાળા સમાન પતિની શોધ પુરુષાએ કરી પણ લગ્ન કરવાં નહિ. અર્થાત્ જોડાંની જોડબંધ નાંધાય, તેનો ખાસ કાળજી રાખવી જોઈએ.

લગ્ન, કુમાર અને કન્યાને આધીન હોવાં જોઈએ. માતા-પિતાએ પોતાનાં સંતાનોનાં લગ્નનો વિચાર તેમની સંમતિ લગ્ન અને માતા તથા પ્રસન્નતા સિવાય નજ કરવો જોઈએ. પિતાનું કૃતવ્ય કારણકે એક બીજાની સંમતિ કે પ્રસન્નતાથી

યથેચ લગ્નમાં વિરોધનો કોઈવ અત્યંત અદ્ય પ્રમાણમાં રહે છે. વિવાહ કુમાર અને કન્યાને માટે હોય છે, એટલે એ બંનેની પ્રસન્નતા અવશ્ય જોવી જોઈએ, આ વસ્તુ પ્રત્યે દુર્લભ કરવાથી તે બંને વચ્ચે વિરોધ ઉત્પન્ન થશે અને પરિણામે દુઃખની પ્રાપ્તિ થશે. સ્વયંવરની આપણી પ્રાચીન પદ્ધતિ આ કારણને લીધેજ ઉત્તમ હતી.

લગ્ન સમયે કન્યા તથા કુમારની વિનય, વિદ્યા, શીલ, રૂપ, બળ, આયુ, કુળ આદિ ચિંતાયોગ્ય પરિમાણમાં છે કે કેમ, તેનો વિચાર પણ અવશ્ય કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી તેમની વચ્ચે ખરેખર મેળ ન થાય, ત્યાં સુધી વિવાહ સુખકારક નીવડી શકે નહિ.

કન્યા અને કુમારે લગ્ન પૂર્વે એકાંતમાં કઠી પણ ન મળવું જોઈએ. કારણ કે સુવાવસ્થામાં સ્ત્રી-પુરુષનો એકાંતવાસ સ્વયંવર ઇચ્છનીય નથી, પરંતુ જ્યારે કન્યા તથા

કુમારના વિવાહનો સમય આવે, અર્થાત્ અંધારિ બહુઅર્થાશ્રમ અને વિદ્યાભ્યાસ સમ્પૂર્ણ થવાને, એક વર્ષ કે તેથી ઓછા સમય બાકી રહે, ત્યારે કન્યાની પ્રતિકૃતિ (કિયોઆક્ર) પડાવીને પ્રજ્ઞચારીઓના અધ્યાપકને મોકલાવી આપવી, અને પ્રજ્ઞચારીની પ્રતિકૃતિ કન્યાઓની અધ્યાપકને મોકલી આપવી, પછી બારીક તપાસ કરતાં અધ્યાપકને જે પ્રજ્ઞચારીના, જે પ્રજ્ઞચારિણી સાથે શુંબંધન સ્વીકાર્યું મળતાં આવે, તે બંનેની જન્મથી લઇને વિવાહના દિવસ સુધીના

જીવન-ચરિત્રની નોંધ મળવી જાયવી. જો જાનેનાં ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ મળતાં આવતાં હોય, તો અધ્યાપકે અભ્યાસીના હાથમાં કન્યાની પ્રતિકૃતિ અને જીવન-ચરિત્ર આપવાં, તથા અધ્યાપિકાએ કન્યાના હાથમાં શ્રદ્ધાચારીની પ્રતિકૃતિ અને જીવન-ચરિત્ર આપવાં. પછી તેમાં તેમનો અભિપ્રાય માગી જોવો. જો જાનેનો એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમસૂચક અભિપ્રાય મળે, તો એકજ સમયમાં એ જાનેનો સમાવર્તન સંસ્કાર કરવો. જો તેઓ અધ્યાપક અને અધ્યાપિકા સમક્ષ લગ્ન કરવા માગતાં હોય, તો તેમ; નહિ તો કન્યાનાં માતા-પિતાને ત્યાં ઉત્તમ વિદ્વાનો અને સદ્ગૃહસ્થોની સન્મુખ વિવાહ કરવો. પછી માતા-પિતા અને લગ્ન પુરૂષોની સમક્ષ વરકન્યાએ પરસ્પર વ્યવહારિક અને પારમાર્થિક શાસ્ત્રીય વિષયોના પ્રશ્નોત્તર કરવા હોય, તો સભા સમક્ષ પત્રમાં લખીને કરવા. વિવાહ કરતી વખતેજ જાનેનો ૬૬ પ્રેમ થઈ ગયા પછી વરકન્યાએ ખાવાપીવાનો ઉત્તમ પ્રબંધ રાખવો, જેથી વિદ્યાધ્યયન રૂપ તપશ્ચર્યાથી ક્ષીણ થએલું શરીર પ્રતિદિન ચંદ્રમાની કળાની માફક વધતું જાય.

જ્યાંસુધી આવી રીતે આપણા આર્ચ-પૂર્વજોએ અહ્યર્ચ પૂર્વક વિદ્યાભ્યાસ કરીને લગ્ન કરવાની પદ્ધતિ રાખી હતી, ત્યાંસુધી આ દેશની ઉન્નતિ રહી. પરંતુ જ્યારથી અહ્યર્ચ પૂર્વક વિદ્યાભ્યાસ કરવાનું બંધ થયું, અને ખાળ-લગ્ન તથા કળેડાં ચવા લાગ્યાં, ત્યારથીજ આ આર્યાવર્તની અવનતિનો આરંભ થયો.

જેનાં માતા-પિતાં અન્ય વર્ણસ્થ હોય, તેમનાં સતાન આજણુ થઈ શકે ખરાં ? હાં. ઘણાંઝિએવી રીતે થઈ ગયાં શું અન્ય વર્ણસ્થ છે, ધ્યાય છે, અને યશે. જેમકે છાંદોગ્ય

માતાપિતાનાં ઉપનિષદમાં જાણાવ નિષિદ્ધાત કુળના સન્તાનો આજણુ હોવા છતાં, આજણુ થઈ ગયા. વળી વિશ્વા-થઈ શકે ? મિત્રાક્ષત્રિય કુળમાંથી, અને માતંગ

નિષિ આંડાળ કુળમાંથી આજણુ બન્યા હતા. આજ પણુ જે ઉત્તમ વિદ્યા અને સ્વભાવવાળા છે, તે આજણુને યોગ્ય છે, રજ-વીર્યના યોગે આજણુ શરીર બંધાતું નથી. આજણુ તેજ કહેવાય, જે ભણે, ભણાવે, અને વેદોના યથાર્થ અર્થ જાણે, તેમજ બીજાઓને શીખવે.

વળી મનુ મહારાજ કહે છે તેમ:—

સ્વાધ્યાયેન જ્ઞેહોમૈઃ જ્ઞેવિદેનેઽયયા સુતૈઃ ।

મદ્વાયજ્ઞૈશ્ચ યજ્ઞૈશ્ચ બ્રાહ્મીયં ક્રિયતે તનુઃ ॥ ૨ ॥૨૮॥

અર્થાત-શૂદ્ર કુળમાં ઉત્પન્ન થયા છતાં જે આજણુ ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય સમાન શુભુ-કર્મ-સ્વભાવ વાળો હોય, તે શૂદ્ર પણ પ્રજાણુ, ક્ષત્રિય, કે વૈશ્ય બની જાય છે. તેવીજ રીતે જે આજણુ, ક્ષત્રિય, કે વૈશ્ય કુળમાં ઉત્પન્ન થએલો હોય, છતાં તેના શુભુ-કર્મ-સ્વભાવ શૂદ્ર જેવા હોય. તો તે પણ શૂદ્ર બની જાય છે. તેમજ જે ક્ષત્રિય અથવા વૈશ્ય કુળમાં ઉત્પન્ન થએલો હોય છતાં તેના શુભુ-કર્મ-સ્વભાવ આજણુ અથવા શૂદ્ર સમાન હોય, તો તે ક્ષત્રિય અથવા

ખાલણુ પણ શૂદ્ર થઈ જાય છે. અર્થાત આરે વર્ણની ગણના
શુણુ-કર્મ-સ્વભાવ અનુસાર છે. આનુ નામ તે શુણુ-કર્મ-
સ્વભાવ અનુસાર વર્ણવ્યવસ્થા.

આ સમ્બન્ધમાં આત્મસ્તંભના બે સૂત્રો છે કે:—

ધર્મચર્યયા જઘન્યો વર્ણઃ પૂર્વે પૂર્વે વર્ણમાપઘત્તે જાતિપરિવૃત્તૌ ।
અધર્મચર્યયા પૂર્વોવર્ણો જઘન્યં જઘન્યં વર્ણમાપઘત્તે જાતીપરિવૃત્તૌ ।

અર્થાત-ધર્માચરણથી નિકૃષ્ટ વર્ણ પોતાથી ઉત્તમ
વર્ણને પ્રાપ્ત કરે છે અને એની ગણના એજ વર્ણમાં થાય
છે, કે જે વર્ણને માટે તે યોગ્ય હોય તેમ અધર્માચરણથી
ઉચ્ચ વર્ણનો મનુષ્ય પણ પોતાથી નીચા વર્ણને પ્રાપ્ત કરે
છે અને તેજ નીચા વર્ણમાં તેની ગણના થાય છે, કે જેને
યોગ્ય તેનાં શુણુ-કર્મ-સ્વભાવ હોય. આવી વ્યવસ્થા રાખ-
વાથીજ મનુષ્ય અને સમાજ ઉન્નતિશીલ બને છે. કારણકે
આથી ઉત્તમ વર્ણને એવો ભય રહેશે, કે જો તેમનાં
સંતાનો મૂર્ખ અને અજ્ઞાની થશે તો તેઓ શૂદ્રમાં ગણાશે.
વળી તેમનાં સંતાનો પણ આ વ્યવસ્થાને લઈને સંભાળીને
ચાલશે. આ ઉપરાંત નીચા વર્ણ પણ પોતે પ્રયત્ન કરશે
તો ઉચ્ચ થઈ શકશે, એ આશાએ વિદ્યા આદિ પ્રાપ્ત કરશે.
આવા પ્રકારની વ્યવસ્થાથીજ મનુષ્ય અને સમાજની ઉન્નતિ
તેમજ પ્રગતિ સાધી શકાશે.

ઉપરોક્ત કથનાનુસાર વર્ણ વ્યવસ્થા શુણુ-કર્મ-સ્વભાવ
થીજ થાય છે. નહિ કે રજ-વીર્યના યોગથી અર્થાત જન્મથી.
વર્ણવ્યવસ્થા. જન્મથી વર્ણવ્યવસ્થા માનનારને પૂછવું

જોઈએ, કે જો કોઈ બ્રાહ્મણ વટસી જાય, અથવા મુસલમાન કે ખ્રિસ્તી થઈ જાય, તો તેને તમે બ્રાહ્મણ કાં નથી કહેતા? કારણકે જન્મથી તો તે બ્રાહ્મણ જ છે. આ વખતે જન્મથી વર્ણ-વ્યવસ્થામાં માનનાર કહેશે કે તેણે બ્રાહ્મણના ગુણ-કર્મ છોડી દીધાં માટે બ્રાહ્મણ મટી ગયો. તો પછી તેનીજ વાત પરથી સિદ્ધ થાય છે, કે બ્રાહ્મણનાં ઉત્તમ કર્મ કરે તેજ બ્રાહ્મણ. જન્મથી કોઈ બ્રાહ્મણ નથી. અર્થાત્ બ્રાહ્મણ નીચ કર્મ કરે, તો તે શુદ્ધ છે. અને શુદ્ધ ઉચ્ચ કર્મ કરે તો તે બ્રાહ્મણ છે.

યજુર્વેદના ૩૧ માં અધ્યાયના ૧૧ માં ખંડમાં લખ્યું છે કે:—

બ્રાહ્મણોઽસ્ય મુજમાસીદ્ વાહ રાજન્યઃ કૃતઃ ।
ઝરુ તદસ્ય યદ્વેદયઃ પદ્મ્ભાં શૂદ્રો અજાયત ॥

અર્થાત્-પૂર્ણ વ્યાપક પરમાત્માની સૃષ્ટિમાં જે મુખ જેવા સૌથી મુખ્ય અર્થાત્ ઉત્તમ છે, તે બ્રાહ્મણ. બાહ્ય અર્થાત્ બ્રાહ્મ-વૌર્ય એ જેનામાં અધિક છે, તે ક્ષત્રિય. જે પેટની માફક વ્યાપાર આદિ વડે પોતાનું તેમજ સમાજનું પાલન કરી રહ્યા હોય, તે વૈશ્ય, અને જેઓ સેવા આદિ કરતા હોય, તે શૂદ્ર છે.

ઉપરોક્ત મંત્રનો ધ્યેય-અલંકાર આ છે. પરમાત્મા તો નિરાકાર હોવાથી તેનાં મુખ આદિ અંગો હોયજ નહિ- છેજ નહિ.

પરંતુ એ પ્રમાણે શુભ-કર્મ-સ્વભાવ-અનુસાર ભતિ-નિર્ણય દિવા વર્ણવ્યવસ્થા થવી જોઈએ. અને તે સ્ત્રી-પુરુષો બંનેને માટે સમજાવી જોઈએ.

શુભ-કર્મ-સ્વભાવ અનુસાર વર્ણ-વ્યવસ્થા નિશ્ચય થતાં સમાજ વ્યવસ્થા પણ બરાબર જળવાઈ રહેશે, અને સમાજ પ્રગતિના પંથે પ્રયાણ કરશે.

આમાં દોઢ પણ વર્ણને માટે વધુ માન કે વધુ નિંદા નજ હોવાં જોઈએ.

શુભ-કર્મના આધાર પર વર્ણ-વ્યવસ્થા કન્યાના સોળમા વર્ષમાં અને કુમારના પચીસમા વર્ષમાં થવી જોઈએ.

પ્રત્યેક વર્ણ પોતપોતાનાં કર્મો બરાબર કરવાં જોઈએ અને એક બીજા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ તેમજ સમભાવ દર્શાવવાં જોઈએ.

આ ચારે વર્ણોએ પરસ્પરતાં સુખ, દુઃખ, હાનિ, લાભમાં, તથા રાજ અને પ્રજાની ઉન્નતિમાં એક મત થઈને એક બીજાને તન-મન-ધનથી મદદ કરવી જોઈએ.

પ્રત્યેક બૃહસ્પતિગ્રંથોએ પાંચ મહાયજ્ઞો કરવાનું કેદી ચૂકવું નહિ. (૧) સંધ્યા અથવા સ્નાયજ્ઞ. (૨) દેવયજ્ઞ અથવા અગ્નિહોત્ર પાંચ મહા યજ્ઞ. (૩) ભૂતયજ્ઞ અથવા બલિવૈશ્વદેવ, (૪) નૃત્યજ્ઞ અર્થાત અતિથિ યજ્ઞ. અને (૫) પિતૃયજ્ઞ એમ આ પાંચ મહાયજ્ઞો છે. મનુ મહારાજનું કથન છે કે:—

ઋપિયજ્ઞં દેવયજ્ઞં ભૂતયજ્ઞં ચ સર્વદા ।

નૃત્યજ્ઞં પિતૃયજ્ઞં ચ યથાશક્તિ ન દાપયેત ॥

બ્રહ્મચર્ય અને દેવચર્ય

પ્રથમ બ્રહ્મચર્ય છે. એમાં વેદાદિ શાસ્ત્રોનું ભણવું, ભણાવવું, સંન્ધ્યોપાસના તથા યોગાભ્યાસ કરવાનાં છે.

બીજો દેવચર્ય છે. એમાં વિદ્વાનોનો સંગ, સેવા, પંચિત્રતા, દિવ્યશુભોનું ધારણ કરવું, તથા દાન અને વિદ્યાની ઉન્નતિ કરવાનું છે.

આ ઉભય યજ્ઞો પ્રાતઃ સાયં કરવાના છે. જે હોમ સંધ્યાકાળે થાય છે, તેનું હુત દ્રવ્ય પ્રાતઃકાળ લગી વાયુની શુદ્ધિ કરે છે, અને એ રીતે સુખાકારી બને છે. અને જે હોમ પ્રાતઃકાળે થાય છે, તેનું હુત દ્રવ્ય સાયંકાળ પર્યંત વાયુની શુદ્ધિ કરે છે, અને બળ, બુદ્ધિ, તથા આરોગ્યની વૃદ્ધિ કરે છે. આ કારણથી દિવસ-રાત્રિના સન્ધિ સમયે, પરમાત્માનું ધ્યાન અને અગ્નિહોત્ર અવશ્ય કરવાં જોઈએ.

૩ પિતૃચર્ય

દેવ અર્થાત્ વિદ્વાન, ઋષિ અર્થાત્ પઠન-પાઠન કરાવનાર અને પિતર અર્થાત્ માતાપિતા આદિ વૃદ્ધ, શાની તથા પરમ યોગી, એમની સેવા કરવી. આનું નામ તે પિતૃચર્ય. પિતૃચર્યના બે પ્રકાર છે. એક શ્રાદ્ધ અને બીજું તર્પણ. શ્રત્ત્વો અર્થ સત્ય છે. જે વસ્તુનો આધાર અત્ અર્થાત્ સત્ય પર હોય, અથવા જે ક્રિયાથી શ્રત્ કિંવા સત્યનું અહણ થાય, તેનું નામ શ્રાદ્ધ છે. અને જે કાર્યથી વિદ્યમાન માતાપિતા આદિ પિતર તૃપ્ત અર્થાત્ પ્રસન્ન રહે, તેનું નામ તર્પણ.

આ વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે, કે પિતૃચર્યના બે

વિભાગો "શ્રાદ્ધ" અને "તર્પણ" એ વિદ્યમાન (જીવિત) માતાપિતા આદિ પિતર માટેજ છે. મરેલાં માટે નહિ.

૪ જલિવૈશ્વદેવ અર્થાત ભૂતચર

જ્યારે ભોજન-સામગ્રી સમ્પૂર્ણ તૈયાર થઇ જાય, ત્યારે તેમાંથી ખટાશવાળા તથા લવણ આદિ ક્ષારવાળા પદાર્થોનો ત્યાગ કરીને શુદ્ધ તથા મિષ્ટાન્નયુક્ત પદાર્થો લઇને, રસોડામાંનો અગ્નિ અલગ કહાડીને તે પર ગ્રહસ્થે તેની વિધિપૂર્વક આહુતિ આપવી. થોડુંક અન્ન છીડી, કુતરા, કાગડા આદિને માટે પણ રાખવું. કોઇ ગરીબ કે કુધાતુર હોય, તો તેને પણ અન્નદાન દેવાનું ચૂકવું નહિ. હવન કરવાનું પ્રયોજન એજ છે કે તેથી વાયુની શુદ્ધિ થાય, અને અદૃષ્ટ જીવોનો જે હત્યા થાય છે તેનો પ્રત્યુપકાર થાય.

૫ અતિથિ સેવા અથવા નૃયજ

અતિથિ તે કહેવાય કે જેના આગમનની કોઇ તિથિ નિશ્ચિત ન હોય. અર્થાત જે ગૃહસ્થના ઘરમાં અકસ્માત આવી ચડે તે અતિથિ. ધાર્મિક, સત્યોપદેશક, સૃષ્ટિના સકલ જીવોના કલ્યાણાર્થે સર્વત્ર દેશાટન કરનાર, પૂર્ણ વિદ્વાન, પરમયોગી, તથા સન્યાસી અતિથિ જે ગૃહસ્થના ઘરમાં આવી ચડે, તો તેની યથાશક્તિ સેવા સુશ્રુષા તે ગૃહસ્થે કરવી. તેમને ભોજન કરાવ્યા બાદ તેમની પાસેથી જ્ઞાન-વિજ્ઞાન આદિ ઉપદેશ શ્રવણ કરવો, કે જેનાથી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય.

એક વાત સદા સ્મરણમાં રાખવી, કે આજકાલ જે જે વૈરાગી, ખાખી, પાખંડી; ધૂર્ત આદિ જે હડી, દુરાચારી

અને વેદ વિરોધી છે, તેમનો સત્કાર માત્ર વાણીથી પણ કરવો નહિ. કારણકે આવા ભામટા અને પાળંડીઓને ઉત્તેજન આપવાથી તેમની વૃદ્ધિ થાય છે. અને તેઓ સંસારને અધર્મ-યુક્ત કરે છે. તેઓ પોતે તો અધર્મ-યુક્ત કાર્યો કરેજ છે, પરંતુ સાથે સાથે તેમના સાથીઓ અને સેવકોને પણ અવિદ્યા રૂપી મહાસાગરમાં ડુબાવી દે છે. માટે આવા લોકોથી સદા ચેતીને ચાલવું.

આમ વિધિપૂર્વક પંચ મહાયજ્ઞો કરવાથી ઘણા લાભો થાય છે. (૧) બ્રહ્મચર્ય કરવાથી વિદ્યા, શિક્ષા, ધર્મ અને સત્યતા આદિ પંચ મહાયજ્ઞોનું રૂળ શુભગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. (૨) અગ્નિહોત્ર કરવાથી વાયુની શુદ્ધિ થઈને વૃદ્ધિદારા સંસારમાં સુખ થાય છે. અર્થાત્ શુદ્ધ વાયુના શ્વાસ, સ્પર્શ અને શુદ્ધ અન્ન-જળના ખાનપાનથી આરોગ્ય, બુદ્ધિ, બળ અને પરાક્રમની વૃદ્ધિ થાય છે અને ધર્મ, અર્થ, કામ, તથા મોક્ષનું અનુદાન પુરું થાય છે. અગ્નિહોત્રને દેવચર્ય કહે છે. કારણકે તે દેવો અર્થાત્ વાયુ આદિ પદાર્થોની શુદ્ધિ કરે છે.

પિતૃયજ્ઞનું રૂળ એ છે, કે જે ગૃહસ્થ માતા, પિતા અને જ્ઞાની મહાત્માઓની સેવા કરે છે, તેના જ્ઞાન અને બુદ્ધિમાં સતસંગને લઈને વૃદ્ધિ થાય છે. વળી તે સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરીને સત્યને ગ્રહણ કરી શકે છે, અને અસત્યનો ત્યાગ કરી શકે છે.

પિતૃયજ્ઞનું બીજું રૂળ છે કૃતજ્ઞતા, અર્થાત્ માતા

પિતાએ અને આચાર્યે, સન્તાનો અને શિષ્યો માટે ઉઠાવેલા પરિશ્રમનો પિતૃયજ્ઞ દ્વારા અમુક અંશે બદલો વાળી શકાય છે.

બલિવૈશ્વદેવ યજ્ઞથી પાકશાળાનો વાયુ શુદ્ધ થાય છે. અને અન્તણે થઈ ગયેલ અદૃષ્ટ જીવોની હત્યાનો પ્રતિકાર થાય છે. વગી તેનાથી ગરીબ, ભૂખ્યા, કાગડા, કુતરા અને કીડીઓને અન્ન મળે છે.

અતિથિયજ્ઞથી પણ અનેક લાભ થાય છે જ્યાં ઉત્તમ અતિથિનું આગમન થતું નથી, ત્યાં ઉન્નતિ થઈ શકતી નથી. અતિથિના સાર્વત્રિક દેશાટનને લઈને, અને સત્યોપદેશને લઈને પાખંડની જ્ઞાતિ થતી અટકે છે. એટલુંજ નહિ પરંતુ સહજમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ પ્રકારે મનુષ્ય માત્રમાં એકજ ધર્મ સ્થિર થઈ શકે છે. અતિથિઓના આગમનથી ગૃહસ્થાશ્રમીઓના સંદેહની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. સંદેહનો નિવૃત્તિ થવાથી દૈવ નિશ્ચય બંધાય છે, અને દૈવ નિશ્ચય થવાથી સાચા સુખનો પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

ગૃહસ્થે રાત્રિના ચોથા પ્રહરે અથવા ચાર ઘડી રાત રહે ત્યારે નિદ્રાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. નિત્યનાં આવશ્યક ગૃહસ્થાશ્રમીઓનાં શૌચાદિ કાર્યોથી પરવારી, ધર્મ, અન્ય કર્તવ્યો, અર્થ, શરીરનાં કષ્ટો, લેમનાં કારણો આદિનો વિચાર કરવો, અને પરમાત્માનું ચિન્તન કરવું. અધર્મનું આચરણ કદી પણ કરવું નહિ.

ઋત્વિક, પુરોહિત, આચાર્ય, અતિથિ, આશ્રિત, બાલ, ટંદ, આતુર, પૈદ, મુન્ગળ્ધીઓ, શ્વસુર, સિત્ર, માતા,

પિતા, ભાઈ, ભાગિનિ, પુત્રી, કે સેવક આદિથી કલહ-
કકાસ કદાપિ કરવો નહિ.

સંસારના સઘળાં વ્યવહારો વાણીથી શુદ્ધ થાય છે. આ
કારણથી જે અસત્ય ભાષણનો ઉચ્ચાર કરે છે, તે ચોરી
આદિ સઘળાં પાપાચારનો આચરનાર થાય છે માટે મિથ્યા
ભાષણ આદિ અધર્મેનાં સર્વથા ત્યાગ કરવો.

જે જે પરાધીન કર્મો છે, તેનો પ્રયત્નથી પરિત્યાગ
કરવો. અને જે જે સ્વાધીન કર્મો છે તેનું પ્રયત્ન પૂર્વક
સેવન કરવું. પરંતુ જે કર્મો પરસ્પરના આશ્રયથીજ થઈ
શકે તેવાં હોય, તેમને પરસ્પરના આશ્રયથીજ કરવાં જોઈએ.

સ્ત્રી-પુરૂષોએ સમજવું જોઈએ, કે લગ્ન થતાં, તેઓ
તનમનથી એક બીજાનાં ચર્ચ ચર્ચેલાં છે. સ્ત્રી-પુરૂષે પરસ્પ-
રની પ્રસન્નતાથીજ પ્રત્યેક વ્યવહાર આચરવો જોઈએ.
પતિએ સ્ત્રીનો પૂજનીય દેવ અને સ્ત્રી એ પતિની પૂજનીય
તેમજ સત્કાર કરવા યોગ્ય દેવી છે.

ઘણાંએક પ્રશ્ન કરે છે કે ગૃહસ્થાશ્રમ અન્ય આશ્રમો કરતાં
શ્રેષ્ઠ શી રીતે ? એક રીતે તો પોતપોતાનાં કર્તવ્ય કર્મોથી
ગૃહસ્થાશ્રમની પ્રત્યેક આશ્રમ શ્રેષ્ઠ છે. પરંતુ જેમ

શ્રેષ્ઠતા. નાનીમોટી નદીઓ, જ્યાંસુધી સમુદ્રને
ન મળે, ત્યાં સુધી આમતેમ ભટક્યા કરે છે, તેવીજ રીતે,
ગૃહસ્થાશ્રમ વડેજ અન્ય આશ્રમો સ્થિર રહી શકે છે.
ગૃહસ્થાશ્રમ વિના બીજા કોઈપણ આશ્રમનો વ્યવહાર ચાલી

શક્તો નથી, સિદ્ધ થઈ શક્તો નથી. કારણકે પ્રહાર્યારી, વાનપ્રસ્થ, અને સન્યાસી એ ત્રણેને નીલાવનાર ગૃહસ્થાશ્રમજ છે. આ કારણને લઈને ગૃહસ્થાશ્રમ જ્યેષ્ઠાશ્રમ અર્થાત મોટો આશ્રમ કહેવાય છે.

મોક્ષ અને સાંસારિક સુખ ઉલ્લયના ઈચ્છનારે પ્રયત્નથી ગૃહસ્થાશ્રમ ધારણ કરવો. ગૃહસ્થાશ્રમ ધારણ કરવાને માટે દુર્ગા અને સીરૂ અયોગ્ય છે, માટે દરેક બંધવાન પુરૂષે ગૃહસ્થાશ્રમના નિયમોના પાલનની સાથે તેને ધારણ કરવો. સંસારમાં જેટલા વ્યવહારો છે, તેમાંથી અર્ધા તો ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ આવી જાય છે. જો ગૃહસ્થાશ્રમ ન હોત, તો સન્તાનોત્પત્તિના અભાવે બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, તથા સન્યાસાશ્રમ પણ ક્યાંથી થાત ? ગૃહસ્થાશ્રમની જે નિંદા કરે છે, તે પોતેજ નિંદનીય છે. એટલું ખરું, કે ગૃહસ્થાશ્રમમાં સાચું સુખ ત્યારેજ પ્રાપ્ત થાય, કે જ્યારે સ્ત્રી-પુરૂષ બંને વિદ્વાન, પુરૂષાર્થી અને સર્વ પ્રકારના વ્યવહારનાં જાણકાર હોય. આ કારણથી ગૃહસ્થાશ્રમના સુખનો સુખ્ય આધાર બ્રહ્મચર્યા અને સ્વયંવર વિવાહ ઉપર રહેલો છે.

પાંચમો સમુદ્ધાસ

વાનપ્રસ્થ તથા સન્યાસ વિધિ.

બ્રહ્મચર્યાશ્રમ સંપૂર્ણ કરીને ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો, અને ગૃહસ્થાશ્રમનું નિયમાનુસાર પાલન કરીને વાનપ્રસ્થ બનવું. વાનપ્રસ્થ વિધિ. ત્યારપછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ પરિપૂર્ણ કરીને સન્યાસી થવું. ગૃહસ્થાશ્રમ પૂર્ણ કર્યા પછી પચાસ વર્ષનું આયુષ્ય થાય ત્યારે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરવો. જ્યારે ચામડી પર કરચલીઓ પડે, વાળ સફેદ થઈ જાય, અને પુત્રને ત્યાં પણ પુત્ર-જન્મ થાય, ત્યારે વાનપ્રસ્થાશ્રમનું વિધાન છે. આ સમયે ગૃહસ્થ પોતાની પત્નીને, પુત્રો પાસે રાખવી, અથવા તો સાથે લેવી. પરંતુ પતિ-પત્ની તરીકેનો સંબંધ એ આશ્રમથી ત્યાગી દેવાનો છે.

સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો, દેખાવ વાળાં વસ્ત્રો, અને મોહક વસ્તુઓનો સર્વથા ત્યાગ કરવો. જુદાજુદા જંગલનાં ધાન્યો, તથા

વાનપ્રસ્થનાં કર્તવ્યો. શુદ્ધ તાલ્લં ચાક, ફળફૂલ, કંદાદિ દ્વારા પંચ મહાયજ્ઞો કરવા અને અતિથિનો સત્કાર તથા ગોતાનો નિર્વાહ પણ તેના વડેજ ચલાવવો.

સદા સ્વાધ્યાય કરવો, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, સૌની સાથે મૈત્રીભાવ રાખવો, વિદ્યાદાન કરવું, જગતના સર્વ જીવો પર દયાભાવ રાખવો, બ્રહ્મચારી રહેવું, પદાર્થોમાં મમતા ન રાખવી. તપશ્ચર્યા, સત્સંગ, યોગાભ્યાસ, તથા સુવિચારથી જ્ઞાન અને પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરવાં.

વાનપ્રસ્થીને જ્યારે સન્યાસ શરૂ કરવાની ઇચ્છા થાય, ત્યારે તેણે સૌને પુત્ર પાસે મૂકી દેવી. આયુષ્યનો ત્રીજો ભાગ સન્યાસ વિધિ અર્થાત ૫૦ વર્ષથી ૭૫ વર્ષ સુધીના સમય વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં ગાળી, ચોથા ભાગમાં સન્યાસી થવું. જ્યારે પૂર્ણ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સન્યાસ શરૂ કરવો. સન્યાસીએ પુત્ર, ધન, યશ આદિની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરીને ક્ષત્ર પ્રાપ્તિ માટે તથા સંસારની અવિદ્યા દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા. અને વેદ વિદ્યાદ્વારા સંસારનાં દુઃખો દૂર કરવા પ્રયત્ન કરતા રહેવું.

સન્યાસીએ ભૂત સર્વ અર્થાત પ્રાણી માત્રજંતુલલું કરવા પ્રયત્ન કરવો. સદા સાચું બોલવું. સત્ય શરૂ કરી અસત્યનો સન્યાસીનાં ત્યાગ કરવો. સન્યાસીપર કોઈ ક્રોધ કરે, કર્તવ્યો અજર તેની નિંદા કરે તોપણ તેના

પર સામે ક્રોધ કે નિંદા ન કરતાં તેના કથ્યાણુને માટે તેને ઉપદેશ કરવો, જોજ સન્યાસીને માટે ઉચિત છે.

ઇન્દ્રિયોને અધર્મ આચરણથી અલગ રાખી, રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરી, જગતના સર્વ જીવો સાથે નિર્વેર વ્યવહાર રાખીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટેનું સામર્થ્ય સન્યાસીએ વૃદ્ધિગત કરતા રહેવું. પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવો. પ્રાણાયામથી આત્મા, અંતઃકરણ અને ઇન્દ્રિયોના દોષોને, ધારણાથી પાપને, પ્રત્યાહારથી સંગદોષને અને ધ્યાનથી હર્ષ, શોક, તથા અવિદ્યા આદિ દોષોને ભસ્મીભૂત કરવા. અર્થાત તેમનો નાશ કરવો. ધ્યાન યોગથી પોતાના આત્માનું, તથા અંતર્યામી પરમાત્માનો શક્તિનું નિરીક્ષણ કરવું. સૌ પદાર્થોમાં નિરુપૃહા અને નિરઆકાંક્ષા હોવી જોઇએ સન્યાસીનું મુખ્ય કર્તવ્ય એ છે, કે તેણે સૌ ગૃહસ્થાશ્રમાદિ આશ્રમવાળાઓને, તેમના સર્વ પ્રકારના વ્યવહારોનો સત્ય નિશ્ચય કરાવી, અધર્મ યુક્ત વ્યવહારોથી છોડાવી, તેમનાં સર્વ સંશયોને દૂર કરીને, તેમને ધર્મયુક્ત વ્યવહારોમાં પ્રવૃત્ત કરવા.

જેમ શરીરમાં મસ્તકની આવશ્યકતા છે, તેમ આશ્રમોમાં સન્યાસાશ્રમની આવશ્યકતા છે. કારણકે એ આશ્રમ વિના વિદ્યા સન્યાસ ગ્રંથણની અને ધર્મની વૃદ્ધિ થતી નથી. અન્ય આવશ્યકતા આશ્રમીઓને, વિદ્યા ગ્રંથણ, ગૃહકર્મ, અને તપશ્ચર્યાદિ કર્મો કરવાનાં હોવાથી તેમને ઉપદેશ આપવાનો

અહ્ય સમય મળી શકે છે. તેથી તેઓ ધર્મ તથા પરોપ-
કારના કાર્યમાં વધુ લાગ લઇ શકતા નથી. જ્યારે સન્યા-
સીઓ આ કાર્ય ઉત્તમ રીતે પાર પાડી શકે છે.

પક્ષપાતનો ત્યાગ કરવો, એ બીજા આશ્રમેને માટે
દુષ્કર છે, જ્યારે સન્યાસીને માટે તે સુલભ છે.

જેમ સન્યાસીઓ સર્વતોમુક્ત થઇને જગતનું દુઃખાણુ
કરી શકે છે, તેમ અન્ય આશ્રમીઓ કરી શકતા નથી.
કારણકે સન્યાસીને સત્ય વિદ્યાથી પદાર્થોના વિજ્ઞાનની ઉન્નતિ
માટે જેટલો અવકાશ મળે છે, તેટલો અન્ય આશ્રમીઓને
મળતો નથી. પરંતુ બ્રહ્મચર્યાશ્રમથી સન્યસ્ત ધારણ કરીને,
સત્ય શિક્ષાના ઉપદેશથી જગતની જે ઉન્નતિ સાધી શકાય
છે, તેવી ઉન્નતિ ગૃહસ્થાશ્રમથી કે વાનપ્રસ્થાશ્રમથી અન્યસ્ત
લઇને કઠીપણુ સાધી શકાતી નથી.

સન્યાસીને દેશાટન માટે પણ અધિક સમય મળી
શકે છે, જ્યારે અન્ય આશ્રમીઓને તેટલો સમય મળી
શકતો નથી.

વિદ્યા-પ્રાપ્તિ માટે, તથા બળનો સંચય કરવા માટે
બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, સર્વ પ્રકારના ઉત્તમ વ્યવહાર સિદ્ધ કરવા માટે
લિન લિન આશ્ર- ગૃહસ્થાશ્રમ, વિચાર, ધ્યાન, અને જ્ઞાનની
મોનાં કર્તવ્યો શદ્ધિ કરવા માટે વાનપ્રસ્થાશ્રમ, તથા
વેદાદિ સત્ય શાસ્ત્રોનો પ્રચાર, ધર્મપૂર્ણ વ્યવહારોનો પ્રસાર,

ઇત્યાદિ કાર્યો માટે, સત્યોપદેશ કરવા માટે તેમજ સર્વને નિઃસંદિગ્ધ કરવા માટે સન્યાસાશ્રમ છે.

જે સન્યાસી યદને સન્યાસના મુખ્ય ધર્મ-સત્યોપદેશ, પરોપકાર આદિનું પાલન નથી કરતો, તે સાચો સન્યાસી નથી. સન્યાસીનું કર્તવ્ય જો છે, કે તેણે સત્યોપદેશ, શંકા સમાધાન, વેદાદિ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન અને વેદોક્ત ધર્મની વૃદ્ધિ કરી સમસ્ત જગતની ઉત્તતિ સાધવાના પ્રયત્ન કરવા.

છઠ્ઠો સમુદ્ધાસ.

રાજધર્મ વિષય

રાજ્ય-વ્યવસ્થા ઉત્તમ રીતે ચલાવવા માટે રાજા, રાજ-સલાહીઓ, મંત્રીઓ ન્યાયાલયો, રાજદૂતો, શુભચરો, રાજ્ય-કર્મચારીઓ, સંગ્રામ આદિની વ્યવસ્થા, તથા સેના અને સેનાપતિઓ આદિની આવશ્યકતા છે.

આ સામાં રાજા મુખ્ય છે. વેદમંત્રો અનુસાર પ્રજા રાજાને શુદ્ધી પસંદ કરે છે, તેમજ ધારે તો તેને હટાવી પણ રાજા શકે છે. જે પ્રજામાં સર્વશ્રેષ્ઠ હોય, શત્રુઓને છવી શકે તેવો હોય, પ્રશસનીય ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ વાળો હોય, સત્કારણીય હોય, શરણ્ય હોય અને પરમ સુશિક્ષિત હોય તેને રાજા તરીકે ચૂંટવો.

જે વિદ્યુત સમાન શીઘ્રતાથી ઐશ્વર્યને ઉત્પન્ન કરવા વાળો હોય, વાયુ સમાન સર્વને પ્રાણ સમાન પ્રિય હોય, પક્ષપાત રહિત ન્યાયધીશ સમાન સર્વ પ્રત્યે જેનું વર્તન

હોય, સૂર્ય સમાન ન્યાય, ધર્મ, અને વિદ્વાનો પ્રકાશક તથા અંધકાર અર્થાત અવિદ્યા અને અન્યાયનો વિરોધક હોય, અગ્નિ સમાન હુટોને ભસ્મ કરનાર હોય, વરુણ સમાન હુટોને અનેક પ્રકારથી બાંધવા વાળો હોય, ચંદ્ર સમાન શ્રેષ્ઠ પુરુષોને આનંદ આપવા વાળો હોય અને ધનાધ્યક્ષ સમાન કોષને પૂર્ણ કરવાવાળો હોય, એવા પુરુષને રાજા તરીકે ચૂંટવો જોઈએ. રાજા રાજ્ય વ્યવસ્થા અનુસાર રાજસભાને આધીન હોવો જોઈએ. આવા રાજાએ રાજ્ય-કાર્યો સ્વતંત્ર રીતે નહિ પરંતુ રાજસભાની સંમતિથી કરવાં.

ઋગ્વેદ મંડલ ૩ સૂક્ત ૩૮ નો છઠ્ઠો મંત્ર રાજ્ય સભાઓના સમ્બંધમાં છે કે:—

જોષિ રાજાના ચિદથે પુરુષિ પરિ
ચિશ્વાનિ, ભૂપથ : સર્દૌસિ ॥

અર્થાત—રાજા અને પ્રજાના પ્રતિનિધિઓએ એકત્ર થઈને, સુખની પ્રાપ્તિ માટે, જ્ઞાનની વૃદ્ધિ માટે, તથા રાજા અને પ્રજા વચ્ચેના પવિત્ર ચિરસ્થાયી સમ્બંધના સંરક્ષણ માટે ત્રણ સભાઓ જેવી કે વિદ્યા આર્યસભા, ધર્મ આર્ય સભા અને રાજ્ય આર્યસભા નિયત કરીને સર્વ પ્રકારના સર્વ પ્રભુપ્રીય મનુષ્યોને સઘળી વિદ્યા, ધર્મ સ્વાતંત્ર્ય, સુશિક્ષા અને ધન આદિથી અલંકૃત કરવા.

મહાવિદ્વાનોને વિદ્યા આર્યસભાના સભાસદ, ધાર્મિક વિદ્વાનોને ધર્મ આર્યસભાના સભાસદ, તથા પ્રજાસંનીય ધાર્મિક

ત્રણે સભાના સભા- અને રાજકાર્ય કુશળ પુરૂષોને રાજ સદો તથા સભા- આયસંભાના સભાસદ બનાવવા પતિનાં ગુણ જોઈએ. અને એ સર્વમાં જે ઉત્તમ ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ-યુક્ત મહાન પુરૂષ હોય, તેને રાજ-સભાના સભાપતિ તરીકે સ્થાપિત કરવો જોઈએ.

સભાસદ અને સભાપતિ ત્યારેજ થઈ શકે, જ્યારે તેને વેદોનું જ્ઞાન, હંકનોતિ, ન્યાય-વિદ્યા, આત્મવિદ્યા આદિનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય. સભાસદ તથા સભાપતિએ હૃતેન્દ્રિય બની સદા ધર્મમાં પ્રવૃત્ત રહેવું, અધર્મથી દૂર રહેવું, તથા હદ ઉત્સાહી બનીને કામ ક્રોધથી ઉત્પન્ન થતાં દુષ્ટ વ્યસનોના ત્યાગ કરવો.

ઓછામાં ઓછા દશ વિદ્વાનો અથવા તેથી પણ ઓછા હોય, તો ત્રણ વિદ્વાનોની સભા જે વ્યવસ્થા કરે, તેનું ઉદ્ભાવન સભ્યોની સંખ્યા ન કરવું. સભાના સભાસદો વેદના જાણકાર, ન્યાયશાસ્ત્રમાં પારંગત, તેમજ મીમાંસા, નિકૃત, ધર્મશાસ્ત્ર, આદિના જ્ઞાતા હોવા જોઈએ. સંક્ષેપમાં આ ત્રણે સભામાં સદા વિદ્વાન, ધાર્મિક અને સન્નનોને સ્થાન આપવું જોઈએ.

કોઈ એક વ્યક્તિને રાજ્યનો સ્વતંત્ર અધિકાર સોંપવો ન જોઈએ. કિન્તુ રાજ્ય જે સભાપતિએ, તેને આધીન સભા તથા રાજસભાઓ તથા પ્રજાને આધીન રાજ્ય રહે એવી વ્યવસ્થા પ્રજાનો પરસ્પર રાખવો જોઈએ. જે રાજ્ય અથવા રાજ સંબંધ - - વર્ગ પ્રજાથી સ્વતંત્ર હોય, તો પ્રજાનો

નાશ થઈ જાય છે. એકલો રાજા પણ કોઈ વાર ઉન્મત્ત થઈને પ્રજાનો નાશ કરે છે. આ કારણથી રાજ્ય-શક્ટિની ધુરા કોઈ એક વ્યક્તિના હાથમાં સ્વતંત્ર ન હોવી જોઈએ.

ઉપરોક્ત ત્રણે સલાની સંમતિથી રાજનોત્તિના ઉત્તમ નિયમો ઘડવા. અને સર્વેએ આ નિયમોનું પાલન ધાય એવું નિયમો અર્થાત વતન રાખવું સર્વ હિતકારક કાર્યોમાં કાયદા સલાસદોએ પેતપેતાની સંમતિ આપવી

ઉપરોક્ત પ્રત્યેક સલા-મંડલમાં એક મુખ્ય સલાસદ હોવો જોઈએ. અને તેણે રાજ્ય-સલાનાં કાર્યોનું નિર્વાહન કરવું જો-રાજ આજ્ઞા ઇએ, આ મુખ્ય સલાસદને તથા અન્ય સલાસદોને રાજાએ આજ્ઞા આપવી, કે “હે સલાના યોગ્ય અને મુખ્ય સલાસદ ! તું મારી સલાની ધર્મયુક્ત વ્યવસ્થાનું પાલન કર. અને અન્ય યોગ્ય સલાસદો ! તમે પણ સલાનો વ્યવસ્થાનું પાલન કરો.” આવા પ્રકારની રાજ આજ્ઞા સમજાવવામાં અધર્મ વેદનો નીચેનો મંત્ર અવશ્ય થાદ રાખવો.

સમ્ય ! સમાં મે પાદિ

येच सम्याः समासदः ॥ का. १९ । वर्ग ५५ । ६ ॥

અર્થાત-રાજાએ દરેક સલાસદને આજ્ઞા કરવી, કે (સમ્ય) સલાને યોગ્ય હે મુખ્ય સલાસદ ! તું (મે) મારી (સમામ્) સલાનું ધાર્મિક અને નૈતિક વ્યવસ્થા વંડે (પાદિ) રક્ષણ કર, અને (ચેચ) જે (સમ્યાઃ) સલાને યોગ્ય

(સમાસદ્ધે:) બીજા સલાસદો છે, તે પણ વ્યવસ્થા વડે સલાનું પાલન કરે.

પોતાના રાજ્ય અર્થાત્ સ્વદેશના વેદાદિ શાસ્ત્રોને જાણનાર હોય, શૂરવોર હોય, જેઓનું લક્ષ્ય કદી નિષ્ફળ થતું ન હોય, મંત્રી મંડળ કુલિનહોય, સુપરિચિત હોય, તથા ઉત્તમ ધાર્મિક અને ચતુર હોય એવા સાત કે આઠ મંત્રી નિયત કરવા. કારણ કે સહકાર અને સહાય (શ્રમ વિભાગ) વિના સુગમ કાર્ય પણ એકને માટે કઠિન થઈ પડે છે, તો મહાન રાજ્ય-કર્મ એકથી તો કેમજ યાય ? આ કારણથી કોઈ એકનેજ રાજ્યસત્તા આપી દેવી અને એકનીજ ખુદ્દિ પર રાજ્ય-કાર્યનો આધાર રાખવો એ યોગ્ય નથી. માટે મંત્રી મંડળ નીમવાની અતિ આવશ્યકતા છે.

રાજ્યએ પોતે આ મંડળના સલાપતિ થઇને રાજ-કર્મોમાં કુશળ વિદ્વાન મંત્રીઓ સાથે નિમ્ન લિખિત ૭ વિષયોનો નિત્ય પ્રતિ વિચાર કરવો.

- ૧ સન્ધિ, અર્થાત્ કોઈ રાષ્ટ્રથી મિત્રતા કરવી તે.
- ૨ વિગ્રહ, અર્થાત્ કોઈ રાષ્ટ્રથી વિરોધ કરવો તે.
- ૩ સ્થિતિ, અર્થાત્ સમયને જોઇને સુપચાપ રહેવું તે.
- ૪ સમુદાય, અર્થાત્ પોતાના રાષ્ટ્રનો બચારે. ઉદ્ધવ દેખાય, ત્યારે શત્રુ પર ચડાઈ કરવી તે.
- ૫ શુષ્કિ અર્થાત્ રાજસેના તથા કોષ આદિની રક્ષા કરવી તે.

૬ લગ્ન પ્રથમન અર્થાત જે જે દેશ છતાયાં હોય, તેમાં શાન્તિ સ્થાપીને ઉપદ્રવ રહિત કરવા તે.

સભાપતિ રાજાએ મંત્રીઓના પૃથક્ પૃથક્ વિચારો તથા અભિપ્રાયો સાંભળવા, જાણવા અને જાહેરમાં દ્વારા જે કાર્ય પોતાનું તથા અન્યોનું હિત કરવાવાળું હોય તે કરવું.

મોટા મોટા નગરોમાં વિચારોની આપલે કરવા વાળી એક એક સભા હોવી જોઈએ.

નગર સભા સભાગૃહ સુંદર, ઉચ્ચ, અને વિશાળ બનાવવું જોઈએ. આ સભામાં મોટા મોટા વિદ્યાવદ્, કે જેમણે અનુભવ પૂર્વક સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવ્યું હોય, તેમણે સાથે બેસીને વિચારોની આપલે કરવી. જે નિયમોથી રાજા પ્રજા ઉભયનું કલ્યાણ સાધી શકાય, એવા નિયમો ઘડવા, અને નગરમાં વિધાના પ્રકાશનો ફેલાવો કરવો.

મુખ્ય ન્યાયાધીશ સર્વ વિદ્યાઓમાં પૂર્ણ વિદ્વાન હોવો.

ન્યાયાલય જોઈએ. ન્યાય સભામાં ન્યાય વિચાર પૂર્વક થવો જોઈએ. ન્યાય વ્યવસ્થા માટે ન્યાયાલયમાં ધાર્મિક, વિદ્વાન, નિષ્કપટી, નિર્ભેષી અને સત્યવાદીઓને જ સાક્ષી તરીકે સ્વીકારવા જોઈએ. અને પક્ષના સાક્ષીઓને સાંભળીને સત્યપદ્ધતિ અનુસાર ન્યાય કરવો જોઈએ. વિશુદ્ધ ન્યાય-તોળવાની જરૂર પડે તો જુઠા સાક્ષી પ્રત્યે કડક પગલાં લેતાં પણ અચકાવું નહિ.

જેનાં જેટલાં જ્ઞાન અને પ્રતિષ્ઠા, તેને અપરાધ માટે તેટલા પ્રમાણમાં વિચાર પૂર્વક દંડ (શિક્ષા) આપવો.

રાષ્ટ્રમાં, આગ્નેયાદિ અસ્ત્ર, શત્રુની અર્થાત્ તોપ, શસ્ત્રાસ્ત્ર સેના લુપ્તગ્રી અર્થાત્ ઘંટક, ધનુષ્યખાણુ તથા દુર્ગ તથા તદ્વાર આદિ સંસ્ત્ર શત્રુઓને રોકવા માટે તથા શત્રુઓને પરાજિત કરવા માટે રાખવાં જોઈએ. રાષ્ટ્રની સેના પ્રશંસનીય હોવી જોઈએ, કે જેથી સદા વિજય થાય. સર્વે સેના અને સેનાપતિઓ ઉપર મુખ્ય સેનાપતિને સ્થાપિત કરવો જોઈએ.

સ્થલ-યુદ્ધ માટે રથ, અશ્વ, હાથી, પદાતિ, (ખ્યાદલ) તથા શસ્ત્રાસ્ત્રોનો, જલ-યુદ્ધ માટે નાકાઓ અને વહાણોનો, તથા આકાશ-યુદ્ધ માટે વિમાન આદિનો રાજાએ પ્રબંધ કરવો. સર્વ રાજ-પુરૂષોને યુદ્ધ-વિદ્યા શીખવવી, પ્રતિદિન પ્રાતઃકાળે રાજાએ સેનાધ્યક્ષની મુલાકાત લેવી, અને તેને હર્ષિત તથા ઉત્તેજિત કરતા રહેવું. આમ સેના આદિ પર પોતાની ખાસ દેખરેખ રાખવી.

રાજાએ રાષ્ટ્રમાં દુર્ગ પણ બનાવવા. કારણકે દુર્ગથી અધિક લાભ થાય છે. દુર્ગમાંનો એકપણ, વીર ધનુર્ધારી, કે શસ્ત્રયુક્ત વીર પુરૂષ બહારના અનેક સાથે યુદ્ધ કરી શકે છે.

દુર્ગ, શસ્ત્રાસ્ત્ર, ધનધાન્ય, પાહન, કારીગર, ઘાસચારો, તથા જળ આદિથી પરિપૂર્ણ હોવો જોઈએ.

રાજાએ લશ્કરી યોદ્ધાઓને, સૌએ મેળવેલા-ધનમાંથી રાજાનો સૈનિકો ભાગ આપવો જોઈએ. જે કોઈ, યુદ્ધમાં સાથેનો વ્યવહાર મરી ગયું હોય, તો તેની સ્ત્રી તથા સન્તાનોને તે ભાગ આપવો. જોટલું નહિ, પરંતુ તેની સ્ત્રી તથા અસમર્થ સન્તાનોનું યથાવત પાલન કરવું, જ્યારે તેનાં સન્તાનો સમર્થ થાય, ત્યારે તેમને યથાયોગ્ય અધિકાર પણ આપવો.

જે પોતાના રાજ્યની વૃદ્ધિ, પ્રતિષ્ઠા, અને વિજય ધન્ય છે, તેણે આ મનોહાનું ઉક્લંધન કરી પણ કરવું નહિ.

યુદ્ધ સમયે સૈનિકોને ઉત્તેજન આપીને તેમને હર્ષિત કરતા રહેવું. અને યુદ્ધ ન હોય ત્યારે તેમને યોગ્ય પુરસ્કાર આપીને ઉત્સાહિત કરતા રહેવું.

જે પ્રશંસિત કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હોય, ચતુર હોય, રાજદૂત પવિત્ર હોય, હાવભાવ અને ચેષ્ટાથી જે અંતરની વાતને બાહ્યી લેવાવાળો હોય, દ્વંદ્વશી હોય, તેમજ સર્વ શાસ્ત્રોમાં વિચારદ હોય, એવા પુરુષને રાજદૂતના સ્થાન પર નિયત કરવો જોઈએ. જે રાજ્ય-કાર્યમાં અત્યંત ઉત્સાહી હોય, દેશકાળને બાળવાવાળો હોય, તેમજ નિર્ભય અને ઉત્તમ વક્તા હોય, તેવો પુરુષ રાજદૂતને માટે યોગ્ય છે. રાજદૂતમાં કૂટ ક્રિયા કુસંપમાં સંપ કરાવવાનું તેમજ મળી ગયેલા શત્રુઓને અને દુષ્ટોને તોડી ફાડી નાખવાનું સામર્થ્ય હોવું જોઈએ.

સલાપતિ રાજાએ સર્વ સંભાસદ તથા રાજદૂત આદિથી

અન્ય રાજ્યો તથા વિરોધી રાજ્યોની હકીકતો, અભિપ્રાયો
આદિ બાળતોથી વાકેફ રહીને એવું વર્તન રાખવું કે જેથી
પોતાપર કંઠી કબ્જો સમય ન આવે.

રાષ્ટ્રમાં સભાપતિ બે હોવા જોઈએ. જેમાંના એક

ગુપ્તચર રાજ્ય-સંલોમાં રાજ્ય-કાર્ય કરે, અને
બીજો એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે ફરતો ફરતો સર્વ ન્યાયા-
ધીશો આદિ રાજપુરોના કાર્યનું નિરીક્ષણ કરે. આ પ્રવાસી
સભાપતિએ સર્વ ગુપ્તચર વિભાગ પોતાને હસ્તક રાખવો.
અને તેમના દ્વારા રાજપુરો તથા પ્રજા પુરોના શુભદો-
ષથી ગુપ્ત રીતે માહિતગાર થતા રહેવું. આ રીતે તેણે
અપરાધીને દંડ તથા ઉચ્ચ કાર્ય કરનારને યોગ્ય પુરસ્કાર
આપવાનું ચૂકવું નહિ.

જેટલા મનુષ્યોથી કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે તેટલા આજસ
રાજ્ય-કર્મચારી રહિત, બળવાન, અને ચતુર પુરોને
વર્ગ અધિકારી પદે નિયત કરવા. રાજ્ય
જેને પ્રજાની રક્ષાનો અધિકાર આપે, તે ધાર્મિક, સુપરિ-
શિત, કુલિન, તેમજ વિદ્વાન હોવા જોઈએ. આ અધિકા-
રીઓની સત્તા હેઠળ મોટાં કાર્યો માટે શૂરવીર, બળવાન,
કુલિન, તેમજ પવિત્ર માણસો નિયુક્ત કરવા, અને તેમ-
નાથી ઉતરતી પંક્તિના માણસો હોય તેમને, નાનાં કાર્યો
વાસ્તે નિયત કરવા. તેની સાથે રાજ્યમાંના હુમલા તેમજ
હાકુઓને પણ હાકુઓના જોજ અધિકારીઓના તાબામાં

પગારદાર નોકરો તરીકે રાખી લેવા. અને તેમને પ્રજાની રક્ષાના કાર્યમાં ગોઠવી દેવા.

અધ્યક્ષનું કામ એ છે કે અન્ય રાજ-પુરૂષો નિયમસર કાર્ય કરે છે કે નહિ, તેનું નિરીક્ષણ કરવું. નિયમસર કાર્ય કરનારનો સત્કાર અને તેથી વિરૂદ્ધ વર્તનારને યથાવત્ દંડ કરવાનું પણ તેણે લક્ષમાં રાખવું.

યુદ્ધમાં અહીં તહીં ઉભેલા, નપુંસક, હાથ ભેડી ઉભેલા, યુદ્ધમાં શસ્ત્રપાત બેઠેલા, શરણાગત, સૂતેલા, મૂર્છિત, ડોના પર ન કરવો? નગ્ન, આયુધ રહિત, યુદ્ધને ભેગા વાળા, દુઃખી, અત્યંત ઘાયલ, યુદ્ધના પ્રહારથી પીડિત, ડરી ગયેલા તથા ભાગતા ઉપર કદી પણ શસ્ત્રપ્રહાર કરવો નહિ.

યુદ્ધમાં પરાજિત થયેલા શત્રુને પકડી લેવા. જેઓ યુદ્ધમાં પકડાયેલા સ્વસ્થ તેમજ સારા હોય, તેમને કારા-શત્રુ સાથે વ્યવહાર ગૃહમાં રાખીને યોજન આશ્વાદન આદિની યથાવત્ વ્યવસ્થા કરી આપવી. ઘાયલ થયેલાઓ માટે ઔષધોપચાર કરાવવા. તેમને દુઃખ ન દેવું, પરંતુ યોગ્ય કાર્ય કરાવવું. આ બાબત પર ખાસ લક્ષ રાખવું, કે સ્ત્રી, બાળક, વૃદ્ધ, આહત તથા શોકયુક્ત પુરૂષોપર શસ્ત્ર કદી પણ ચલાવનાં નહિ. તેમનાં સંતાનોને પોતાનાં સંતાન વત્ પાળવાં. તેમની ઓઝોને પોતાની માતા કે ભગિનિ સમાન સમજવી. જ્યારે રાજ્ય વ્યવસ્થિત થઈ લાય ત્યારે જેમની સાથે પુનઃ યુદ્ધ થવાની આશંકા ન રહે તેમને

સત્કાર પૂર્વક છોડીને, તેમને દેશ, અથવા ઘેર મોકલી આપવાં. અને જેમનાથી લવિષ્યમાં વિદ્ન આવવાનો સંભવ હોય, તેમને સદા કારાગારમાં રાખવા.

જે ધાર્મિક રાજા હોય, તેનાથી રાજાએ કદી પણ પરાજિત રાજા વિરોધ ન કરવો. પરંતુ તેનાથી હુની-અને તેનું કાર્ય મળીને અને સલાહસંપત્તિ ચાલવું. દુષ્ટ રાજા ગમે તેટલો પ્રબળ હોય તોપણ તેને પરાજિત કરવા માટે, સર્વ પ્રકારના પ્રયત્નો કરવા, અને તેનું રાજ્ય લઈ લેવું. પછી જ્યારે ઉચિત સમય આવે, ત્યારે તેના વંશના કોઈ ધાર્મિક પુરુષને વિજિત દેશનો રાજા બનાવવો. અને તેનો પાસેથી લિખિત કળુલાતપત્ર કરાવવું, કે તમારે અમારી આજ્ઞા અનુસાર ચાલવું, અને ન્યાયથી પ્રજાનું પાલન કરવું. ઉપરાંત તેની પાસે એવા માણસો રાખવા, કે જેથી તે પુનઃ ઉપદ્રવ ન કરી શકે.

પરાજિત રાજાને કદી દુઃખ ન દેવું.

જે રાજપુરુષો કે રાજકર્મચારીઓ લાંચ લઈને અન્યાય કરે તેમનું સર્વસ્વ હરણ કરી લેવું. અને તેમને યોગ્ય દંડ આપવો. આમ કરવાથી અન્ય રાજ્ય-કર્મચારીઓને શિક્ષા આપી શકાશે અને તેઓ દુષ્ટ કાર્ય કરતા અટકશે.

રાજ્ય-કર્મચારીઓનું જેથી સુખ પૂર્વક સુનરતન ચાલી રાજ્ય-કર્મચારી- શકે, તેટલું વેતન તેમને આપવું. જે

ઓનું વેતન વૃદ્ધ થઈ જાય, તેમને અર્ધ વેતન આપીને નિવૃત્તિ આપવી. તેના મૃત્યુ પછી પણ તેની સ્ત્રી, સંતાન આદિનું પાલન કરવું.

સંતાન સમર્થ થાય ત્યારે તેને યોગ્ય અધિકાર-
આપવો. પરંતુ જો સ્ત્રી અને સંતાન કુકર્મી હોય, તો
તેમને કશું પણ આપવું નહિ.

રાજાએ આસ પુરૂષો દ્વારા વાર્ષિક કર વસૂલ કરવો.

રાજ્ય કર જે પ્રકારથી રાજા, રાજ-પુરૂષો, તથા
પ્રજાજનો સુખપૂર્વક રહી શકે, એવા પ્રકારથી યોગ્ય વિચાર
કરીને રાજા તથા રાજ્ય-સંભાળે, રાજ્યમાં કરનું
પ્રમાણ રાખવું.

રાજા પોતે કરનાં તેટલાજ અંશનાં ભોગ કરે, જેટલો
તેના માટે નિયત થયેલો હોય. રાજા પ્રજા પાસેથી કર
એવી રીતે લે, કે જેથી ખેડુત આદિ ખાવાપીવા વગરના
ગરીબ થઈ જઈને દુઃખી ન થાય. કારણકે પ્રજાના સુખ
અને ઉન્નતિમાંજ રાજાની ઉત્તતિ અને સુંખ સમાયતાં છે.
રાજાએ પ્રજાને સંતાનવત્ સમજવી. પ્રજાની સાધારણ સંમતિ
વિરૂદ્ધ રાજા કે રાજપુરૂષની નીમણુંક ન થવી જોઈએ.

સાતમો સમુદ્ધાસ.

ઇશ્વર, જીવ અને વેદ.

ઇશ્વર દિવ્ય ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ વાળો અને વિદ્યાયુક્ત ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે. એમાં પૃથ્વી અને સૂર્યાદિ લોક સ્થિત છે, એ આકાશ સમાન વ્યાપક છે. અને દેવોનો દેવ અર્થાત મહાદેવ છે. સર્વ જગતની ઉત્પતિ, સ્થિતિ અને પલ્લયનો કર્તા ન્યાયાધીશ તથા સૌનો અધિષ્ઠાતા છે. સર્વ જગતમાં વ્યાપ્ત તથા તેનો નિયંત્રા છે. સૌથી પૂર્વ વિદ્યમાન, સર્વ જગતનો પતિ, તથા સનાતન જગત્કારણ છે. તે સૂર્ય સમાન-સર્વ જગતનો પ્રકાશક છે. તે નથી લેતો જન્મ કે નથી પામતો મૃત્યુ. વેદોનો પ્રકાશક, કર્મ ફળ દાતા, સુખ-સ્વરૂપ, નિરાકાર, ન્યાયકારી, દયાળુ, સર્વ શક્તિમાન, સર્વાન્તર્યામી, તથા જગત્સ્યામિ છે.

ઇશ્વરના સ્થિતિવ વિશે નીચે લખ્યા પ્રમાણે છે.
ઇશ્વરનું હોવાું. ૧. ઇશ્વર પ્રત્યક્ષદ્વારા પણ જાણી શકાય

છે. પ્રત્યક્ષ તેને કહે છે, કે જેનું જ્ઞાન તેના યોગ્ય સાધનદ્વારા થાય છે. એ યાદ રાખવું જોઈએ કે ઇન્દ્રિયો તથા મનથી શુદ્ધિનું પ્રત્યક્ષ થાય છે શુદ્ધિનું નહિ. જેવી રીતે ત્વચા આદિ ઇન્દ્રિયોથી સ્પર્શ, રૂપ, રંસ, ગંધનું પ્રત્યક્ષ થાય છે તેમ. પૃથિવી જે શુદ્ધિ અર્થાત શુદ્ધિનો આધાર છે, તેનું પ્રત્યક્ષ તો આત્મા યુક્ત મનાદિથી થાય છે. એવી રીતે આ પ્રત્યક્ષ સૃષ્ટિમાં રચના વિશેષ આદિ તથા જ્ઞાન આદિ શુદ્ધિનું પ્રત્યક્ષ થવાથી પરમેશ્વરનું પણ પ્રત્યક્ષ થાય છે.

૨. જ્યારે જીવાત્મા 'મન' ને, અને 'મન' 'ઇન્દ્રિયોને' કોઈ કામમાં લગાડે છે, અથવા જે ક્ષણે ચોરી આદિ ખરાબ કર્મોનો અથવા પરાપકાર આદિ શુભ કર્મોનો આરંભ કરે છે, તે ક્ષણે આત્માની અંદર ખરાબ કર્મો કરવા સમયે ભય, શંકા, અને લજ્જા, તથા શુભ કર્મો કરવા સમયે અભય, નિશંકતા, અને આનંદોત્સાહ ઉત્પન્ન થાય છે. આ લાગણીઓ જીવાત્મા દ્વારા નહિ, પરંતુ પરમાત્મા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. અને એથી પણ પરમાત્માની સત્તા પ્રતીત થાય છે.

૩. આવી રીતે કોઈપણ જીવાત્મા શુદ્ધ થઈને, પરમાત્માનાં વિચાર કરવા તત્પર થાય છે. ત્યારે તેને તેજ સમયે જાનેનું પ્રત્યક્ષ થાય છે. પરમાત્માની સત્તાનું 'આત્રીલું' પ્રમાણ છે.

૪. એજ પ્રમાણે પરમાત્માનું જ્ઞાન, અનુમાન-પ્રમાણ તથા વેદાદિ શાસ્ત્રો દ્વારા પણ થાય છે.

કોઈ એક પદાર્થને જોઈને જે પ્રકારનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. જેવો તે પદાર્થ છે, તે વિષેનું અને બીલું તેની

રચના આદિ જોઈને તેના બનાવવાવાળાનું. એને અનુમાન પ્રમાણ કહે છે. જ્યારે આપણે કોઈ આશૂપણને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ, કે તે સુવર્ણનું છે, અને તેને કોઈ બુદ્ધિમાન કારીગરે બનાવ્યું છે. આ પ્રમાણેજ નાના વિધ પ્રકારની રચનાવાળી સર્પિ પણ તેને બનાવવાવાળા પરમાત્માને સિદ્ધ કરે છે.

ઈશ્વર વ્યાપક છે. તે દોઢ દેશમાં વિશેષરૂપે નથી. ઈશ્વરની વ્યાપકતા, જે આપણે તેને એકજ દેશમાં રહેનારો માની લઈએ, તો તે સર્વાન્તર્યામી, સર્વજ્ઞ, સર્વ નિયંતા, સર્વનો સૃષ્ટા, સર્વનો ધર્તા અને પ્રલય કર્તા ન થઈ શકે. કારણકે જે દેશમાં કર્તા નથી તે દેશમાં ક્રિયા થવી અસંભવિત છે.

દોઢવાર પ્રશ્ન કરવામાં આવે છે, કે ઈશ્વર દયાળુ પણ ઈશ્વર દયાયુ અને હોર, અને ન્યાય કરી પણ હોર તો ન્યાય કાશી છે. તે બંને શુભો સાથે સાથે શી રીતે સંભવી શકે? કારણકે આ તત્વો પરસ્પર વિરોધી છે. જે તે ન્યાય કરે, તો દયા ન રહે, અને દયા કરે, તો ન્યાય ન રહે. કારણ ન્યાય તેને કહે છે કે જેથી ઈર્માનુસાર ન્યુનાધિકતા રહિત, ક્ષણ અપાય. અને દયા તેને કહે છે, કે જેથી અપરાધીને દંડ મળ્યા વિના મુક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ શકે.

આ શુંચવણ ભરેલા જણાતા પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે, કે ન્યાય અને દયામાં નામ માત્રનોજ ભેદ છે.. કારણ કે જે પ્રયોજન ન્યાયથી સિદ્ધ થાય છે, તેજ દયાથી પણ સિદ્ધ થાય છે. દંડ દેવાનું પ્રયોજન એ છે કે મનુષ્ય અપરાધ

યુક્ત કર્મોથી દૂર રહીને દુઃખી ન થાય. અને દયાનું પ્રયોજન એ છે કે પારકાનાં દુઃખો દૂર થાય. ન્યાય અને દયામાં ભેદ બતાવીને તેનો જે અર્થ કરવામાં આવે છે, તે બરાબર નથી. કારણ કે જેણે જેવો અપરાધ કર્યો હોય, તેને તેવા અપરાધ અનુસાર દંડ આપવો, તેનું નામ ન્યાય છે. આ દંડને અંપરશ્ધીને મં આપવામાં આવે, તો દયાનો નાશ થઈ જાય. એક અપરાધી હુટારાને છોડી દેવો, એ હજારો ધર્મીઓને દુઃખ દેવા જેવું છે. સી પછી એવી દયાનો અર્થ શો? અને તે શા કામની? હુટારા પર દયા એજ થાય, કે તેને કારાગારમાં નાખીને પાપ કરતો બચાવવો-અટકાવવો. ઉપરાંત તે હુટારાને દંડ આપવામાં પણ હજારો મનુષ્યો પરની દયાનીજ પ્રતીતિ થાય છે.

ભુજો ! ઈશ્વરની પૂર્ણ દયા તો એ છે, કે તેણે પ્રાણીઓનાં પ્રયોજન સિદ્ધ થવા માટે આ જગતમાં સર્વ પ્રકારના પદાર્થો ઉત્પન્ન કર્યા છે. એનાથી મોટી દયા ખીજી શી રીતે હોઈ શકે? કોઈને અધિક સુખ અને કોઈને અધિક દુઃખ એવા પ્રકારની જે વ્યવસ્થા જોવામાં આવે છે, તેજ ન્યાયનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. દયા અને ન્યાયમાં ભેદ એટલોજ છે, કે, જે સર્વને સુખી કરવાની અને દુઃખથી મુક્ત કરવાની ઇચ્છા અને ક્રિયા છે, તેનું નામ દયા, અને જે બાહ્ય-ક્રિયા અર્થાત જાંબન છેદન આદિ ચલાવત દંડ અપાય છે, તેનું નામ તે ન્યાય. આ બંનેનું પ્રયોજન એજ છે, કે, સર્વને પાપ અને દુઃખથી દૂર અર્થાત વિમુક્ત કરવા.

હવે ખીજો પ્રશ્ન લઈએ. ઈશ્વર સાકાર છે કે નિરાકાર ?

ધર્મર સાકાર છે ધર્મર નિરાકાર છે. કેમકે જો તે સાકાર કે નિરાકાર ? હોય, તો વ્યાપક ન હોઈ શકે. અને જો વ્યાપક ન હોય, તો સર્વસ્ત્વ આદિ શુભા પણ તેનામાં ઘટાવી શકાય નહિ. કારણકે પરિમિત વસ્તુમાં શુભ-કર્મ-સ્વભાવ પણ પરિમિત હોય છે. વળી ધર્મર સાકાર હોય તો તેનાં કાન, નાક, આંખ, આદિ અવયવોનો ખનાવનાર કોઈ સિદ્ધ ચેતન હોવો જોઈએ. કારણકે જે સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે તેને સંયુક્ત કરનાર કોઈ નિરાકાર ચેતન અવશ્ય હોવો જોઈએ. આવી સઘળી બાબતોથી સિદ્ધ થાય થાય છે, કે ધર્મર નિરાકાર છે.

ધર્મર સર્વ શક્તિમાન છે. કારણકે તે પોતાનાં કાર્યો ધર્મર સર્વ શક્તિ અર્થાત્ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, તેમજ માન છે. પ્રલય કરવામાં અને જીવાત્માના પાપ-પુણ્યની યથા યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં, તે કોઈ પણ અન્ય પુરુષની જરાએ સહાય લેતો નથી. તે પોતાના સામર્થ્યથી જ પોતાનું સર્વ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકે છે.

ત્યારે શું ધર્મર અવતાર લે છે ? નહિ. ધર્મર કદી શું ધર્મર અવતાર અવતાર નથી લેતો. વેદોમાં પરમા-લે છે ? : : તમાને ‘અજ’ ‘અકાય’ અને ‘અસ્નાવિર’ કહ્યો છે. ‘અજ’ નો અર્થ જે જન્મ લેતો નથી તે. ‘અકાય’ નો અર્થ જેને દેહ નથી તે. અને અસ્નાવિરનો અર્થ એ છે, કે જેને સ્નાવા અર્થાત્ અસ-નાડી નથી તે. આ ત્રણે શબ્દોથી પ્રતીત થાય છે, કે વેદિક

સિદ્ધાંત અનુસાર પરમાત્માનો જન્મ અર્થાત તેના શરીરનું હોવું સંભવિત નથી. જેનો જન્મ ન હોય, અને જેનું શરીર ન હોય, તેનો આકાર શી રીતે સંભવી શકે ? પરમાત્મા અનંત અને સર્વ વ્યાપક હોવાથી તેનું ગર્ભમાં આવવું કદીપણ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી.

એક વસ્તુનું આવવું જવું ત્યાંજ હોઈ શકે, કે ત્યાં તેનું અસ્તિત્વ ન હોય. શું પરમેશ્વર ગર્ભમાં વ્યાપક ન હતો. કે ત્યાં આબ્યો ? અને શું તે બહાર ન હતો કે જેથી અંદરથી બહાર આબ્યો ? આ કારણથી પરમાત્માનું ગમનાગમન અર્થાત જન્મ અવતાર આદિ હોઈ શકતાં નથી. એથીજ રામ-કૃષ્ણ આદિ ઇશ્વરાવતાર ન હતા. કિન્તુ રાગ, દ્વેષ, ક્રોધા, તૃષ્ણા, ભય, શોક, હ્રોષ, મુખ, જન્મ, મરણ આદિ શુભોથી યુક્ત હોવાના કારણે તે મનુષ્યોજ હતા.

ત્યારે શું ઇશ્વર પાપની ક્ષમા કરે છે ખરો ? ના. શું ઇશ્વર પાપની ઇશ્વર પાપની ક્ષમા નથી કરતો. ક્ષમા કરે છે ? ઇસાઈ (ખ્રિસ્તી) અને મુસલમાન દોષની માન્યતા છે, કે ઇશ્વર પર અને મહુગદ પર વિશ્વાસ કરવાથી અને તોળા કરવાથી પરમાત્મા તેમનાં પાપોની ક્ષમા કરે છે. પરંતુ એ વાત સત્ય નથી. કારણકે જો પરમાત્મા પાપની ક્ષમા કરે, તો તેનો ન્યાય નષ્ટ થઈ જાય, અને સર્વ મનુષ્યો મહાપાપી થઈ જાય. કારણકે ક્ષમાની આશાથી પાપી મનુષ્ય પણ પાપ કરવામાં નિર્ભયતા અને ઉત્સાહ અનુભવશે. ઇશ્વરનું કાર્ય સર્વ કર્મોનું યથાવત ફળ આપવાનું છે.

જેવી ઈચ્છા જીવમાં છે તેવી ઈશ્વરમાં નથી. ઈચ્છા ઈશ્વરમાં ઈચ્છા છે? તેવી વસ્તુની થાય, જે અપ્રાપ્ય હોય, ઉત્તમ હોય, અને જેની પ્રાપ્તિથી સુખ ઉત્પન્ન થાય. ઈશ્વરને કોઈપણ વસ્તુ અપ્રાપ્ત નથી. અને નતો કોઈ વસ્તુ તેનાથી ઉત્તમ છે. વળી ઈશ્વર પૂણ સુખરૂપ હોવાથી તેને સુખની અભિલાષા પણ નથી. આ કારણથી ઈશ્વરમાં જીવના જેવી ઈચ્છાની સંભાવના નથી.

પોતાનાં કર્તવ્યોમાં જીવ સ્વતંત્ર છે, અને ઈશ્વરની જીવ સ્વતંત્ર છે, બ્યવસ્થામાં તે પરતંત્ર છે. જેને આધીન કે પરતંત્ર? શરીર, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ આદિ હોય તેને સ્વતંત્ર કહે છે. જો જીવ સ્વતંત્ર ન હોય, તો તેને પાપ-પુણ્યનું ફળ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. જેવી રીતે લશ્કરી સિપાઈ સેનાધ્યક્ષની આજ્ઞા અથવા પ્રેરણાથી યુદ્ધમાં અનેક પુરોષોને હતપ્રાણ કરીને પણ અપરાધી નથી ઠરતો, તેવીજ રીતે જો પરમાત્માની પ્રેરણાથીજ સર્વ કાર્યો થતાં હોય, તો જીવને પાપ કે પુણ્યની પ્રાપ્તિ થવી ન જોઈએ. કારણ કે અમુક માણસ ત્યારે કોઈને શસ્ત્ર વડી ઠાર કરી નાખે છે, ત્યારે મારનારજ અપરાધી ગણાય છે, અને હાંડ લોગવવાને અપરાધી બને છે, નહિ કે શસ્ત્ર. આવા દાગલાઓ ઉપરથી તત્વ જો જેવવાનું છે કે સામાન્યનુકુલ કર્મ કરવામાં જીવ સ્વતંત્ર છે, પરંતુ કર્મફળ લોગવવામાં તે પરતંત્ર છે.

જીવ અને ઈશ્વર બંને ચૈતન્ય રૂપ છે. બંનેનો સ્વ-

જીવ અને ઇશ્વરનું ભાવ પવિત્ર છે, જાને અવિનાશી છે.

સ્વરૂપ તેમજ જાને ધાર્મિકતા આદિ ગુણોથી સુક્ત છે. હવે જીવ અને ઇશ્વરમાં પરસ્પર રહેલા લેહ વિષે વિચાર કરીએ.

૧ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય કરવો, સમસ્ત બ્રહ્માંડને નિયમમાં રાખવું, જીવોને પાપ-પુણ્યનું ફળ આપવું, આદિ ધર્મયુક્ત કર્મો ઇશ્વરનાં છે તથા સંતાનોત્પત્તિ અને તેમનું પાલન-પોષણ આદિ જગતના વ્યવહારો ચલાવવાનાં કર્મો જીવનાં છે.

૨ ઇશ્વરના ગુણો નિત્ય જ્ઞાન, આનંદ, અને અનંત બળ આદિ છે. ત્યારે જીવના ગુણો ઇચ્છા, દેવ, અને સુખ-દુઃખ આદિ છે.

૩ બ્રહ્મ સર્વવ્યાપક અને સર્વજ છે, જ્યારે જીવ અદ્ય પારિમાણી અને અલ્પજ છે.

૪ બ્રહ્મ નિત્ય શુદ્ધ, નિત્ય બુદ્ધ, અને નિત્ય સુક્ત છે, જ્યારે જીવ કોઈવાર બદ્ધ અને કોઈવાર સુક્ત હોય છે.

૫ બ્રહ્મ સર્વજ અને સર્વવ્યાપી હોવાથી, જ્ઞાન અને અવિદ્યા તેનાથી સદા દૂર રહે છે પરંતુ જીવ કોઈવાર વિદ્યાવાન અને કોઈવાર વિદ્યા હીન હોય છે.

૬ બ્રહ્મને જન્મ-મરણનાં દુઃખોની પ્રાપ્તિ કદી થતી નથી, જ્યારે જીવને તે અવશ્ય થાય છે.

જ્યાં એક વસ્તુ સમાયલી હોય છે તે સ્થાનમાં અન્ય

ઈશ્વર અને જીવનો વસ્તુનો સમાવેશ થઈ શકતો નથી. પરસ્પર સમ્બન્ધ માટે જ્યાં જીવ છે ત્યાં પરમેશ્વરની સત્તા શી રીતે હોઈ શકે ? એવો પ્રશ્ન ઘણીવાર પૂછાય છે, એનો ઉત્તર એ છે કે આ નિયમ સમાન આકારવાળા પદાર્થોને વિષેજ ઘટાવી શકાય તેમ છે, અસમાન આકાર વાળા પદાર્થોને વિષે નહિ. જેમ લોઢું સૂક્ષ્મ અને અગ્નિ સૂક્ષ્મ હોવાથી તેમાં વિદ્યુત રૂપી અગ્નિ વ્યાપક થઈને રહે છે, તેમ પ્રભાણે જીવ સૂક્ષ્મ-સ્વરૂપ અને ઈશ્વર વધારે સૂક્ષ્મ-સ્વરૂપ હોવાથી ઈશ્વર વ્યાપક છે, અને જીવ વ્યાપ્ય છે.

ઈશ્વરની સ્તુતિ આદિ કરવાથી ઈશ્વર પોતાના બ્યવ-ઈશ્વરની સ્તુતિ સ્થિત નિયમોને છોડી દઈને તેની પ્રાર્થના અને સ્તુતિ, પ્રાર્થના, અને ઉપાસના કર-

ઉપાસના નારના પાપ હર નથી કરતો. પરંતુ સ્તુતિ કરવાથી લાભ એ છે કે તેથી ઈશ્વરમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને સ્તુતિ કરનાર ઈશ્વરના આદર્શ શુભ-કર્મ-સ્વભાવથી પોતાના શુભ-કર્મ-સ્વભાવને સુધારી શકે છે.

પ્રાર્થનાને લીધે નિરભિમાનતા અને ઉત્સાહ આવે છે. અને પરમાત્માની સહાય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

ઉપાસનાથી પરબ્રહ્મનો મેળાપ અને તેનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે.

સ્તુતિ બે પ્રકારની છે એક સગુણ, અને બીજી નિર્ગુણ.

૧. સગુણ સ્તુતિ. “હે ઈશ્વર ! તું શુદ્ધ છે, સર્વજ્ઞ છે, અન્તર્યામી છે, સનાતન છે, સ્વયં સિદ્ધ છે.” એવા

પ્રકારની સ્તુતિ, સગુણ સ્તુતિ કહેવાય છે, કારણકે એવી સ્તુતિમાં પરમાત્માના તે તે ગુણોનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે, કે જે જે ગુણોની સાથે તે વિંધમાન છે.

૨. નિર્ગુણ સ્તુતિ, “હે ઈશ્વર ! તું શરીર રહિત છે, મૃત્યુ રહિત છે, પાપ રહિત છે, આકાર રહિત છે, આવા પ્રકારની સ્તુતિ તે નિર્ગુણ સ્તુતિ કહેવાય છે. કારણકે એવી સ્તુતિમાં શરીર, મૃત્યુ, પાપ, અને આકાર આદિ ગુણોથી ઈશ્વરને પૃથક્ માનીને તેની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. સ્તુતિ કરનારે પોતાનાં ગુણ-કર્મ-સ્વભાવને ઈશ્વરનાં ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ રૂપ ઝનાવવા પ્રયત્ન કરવો.

પ્રાર્થના પણ એજ પ્રમાણે નિર્ગુણ અને સગુણ રૂપ થઈ શકે છે. જે દોષો કે દુર્ગુણોથી ઈશ્વરનો ભક્ત ઈશ્વરને પૃથક્ માને છે, તે દોષો અને દુર્ગુણોથી પોતાને પૃથક્ રાખવાની પ્રાર્થનાને નિર્ગુણ પ્રાર્થના કહે છે. અને પરમાત્મા જે જે ગુણોથી યુક્ત છે, તે તે ગુણોથી પોતે યુક્ત થાય, તે માટેની પ્રાર્થનાને સગુણ પ્રાર્થના કહે છે.

જે મનુષ્ય જે માટે પ્રાર્થના કરે છે, તેણે તેવો વ્યવહાર પણ કરવો જોઈએ. હૃદાંત તરીકે જે સર્વોત્તમ બુદ્ધિ માટે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતો હોય, તેને માટે એટલું આવશ્યક છે કે તેણે પોતાની બુદ્ધિને ઝની શકે તેટલી સર્વોત્તમ ઝનાવવા યત્ન કરતા રહેવું. અર્થાત્ પુરુષાર્થની સાથે પ્રાર્થના કરવી એજ ઉચિત છે. જેવી રીતે પુરુષાર્થી પુરુષની સહાય બીજાઓ કરે છે, તેવીજ રીતે પુરુષાર્થી પુરુષની સહાય ઈશ્વર પણ કરે છે.

ઉદાહરણ તરીકે “સાકર મીઠી છે” એમ કહેનાર સાકરને કે તેનો સ્વાદને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. પરંતુ તે જો તેને માટે યત્ન કરે, તોજ તેને તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

ઉપરાંત પરમાત્મા પાસે સ્વાર્થી માગણીઓ પણ ન કરવી જોઈએ. જેમકે, “હે ઇશ્વર ! તું મારા શત્રુઓનો નાશ કરી નાખ, મને સૌથી મોટો જનાવી દે, મારી એકલાનીજ પ્રતિષ્ઠા થાય, અને ધીજ સૌ મને આધીન રહે.” આવી સ્વાર્થી પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર પરમાત્મા કરતો નથી. પરમાત્મા ઉપકાર કરવાની પ્રાર્થનામાં સહાયભૂત થાય છે. નહિ કે હાનિકારક કર્મોમાં.

ઉપાસના પણ બે પ્રકારની છે. સગુણ અને નિર્ગુણ. સર્વસ્તવ આદિ ગુણો સાથે પરમેશ્વરની ઉપાસના કરવી, તે સગુણ ઉપાસના છે, અને દ્રેષ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ આદિ ગુણોથી પરમાત્માને પૃથક માની તેમાં કંઈ સ્થિત થઈ જવું, તે નિર્ગુણ ઉપાસના છે. ઉપાસના એટલે “સમીપ સ્થિત થવું.” અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા જીવ પરમાત્માને સમીપસ્થ થઈ જાય છે. જ્યારે ઉપાસના કરવી હોય ત્યારે, એકાંત શુદ્ધ દેશમાં જઈને, આસન લગાવી, પ્રાણાયામ કરી, બાહ્ય વિષયોથી ઇન્દ્રિયોને રોકી, મનને સ્થિર કરી, આત્મા તથા પરમાત્માનું વિવેચન કરી, પરમાત્મામાં મગ્ન થઈ જવું. આ રીતે આત્મા અને અંતઃકરણ પવિત્ર બની જઈને સત્યથી પૂર્ણ થાય છે. અને નિત્ય પ્રતિ જ્ઞાન વિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થઈ સુક્ષ્મ સુધી પહોંચી જાય છે. જે આઠ પ્રહરમાં એક ઘડી પણ આવી રીતે ધ્યાન કરે છે, તે સદા ઉન્નતિને પ્રાપ્ત કરે છે.

શરીરને લાગતી ઠંડી જેવી રીતે અગ્નિ સમીપ જઈને નિવૃત્ત કરી ચકાવ છે, તેજ પ્રમાણે ઇશ્વર સમીપ સ્થિત થવાથી છુનાં દુઃખ-દોષ દૂર થાય છે. અને હવે પરમાત્માનાં શુભ-કર્મ-સ્વભાવ અનુસાર પવિત્ર શુભ-કર્મ-સ્વભાવ વાળો થાય છે સાથે સાથે આત્માનું બળ પણ એટલું વધી જાય છે, કે દુઃખના પહાડો તૂટી પડવાના ગ્રમણે પણ તે કદી ગભરાતો નથી. જે પરમાત્માની સ્તુતિ, પ્રાર્થના, અને ઉપાસના નથી કરતો, તે કૃત્તની અને મહા મૂર્ખ છે. કારણકે જે પરમાત્માએ આ જગતના સર્વ પદાર્થો આપણા મુખને માટે સરળ્યા છે, તેના શુભ અને ઉપકાર ભૂલી જવા તે પરમાત્માને ન માનવા બરાબર છે. એનુંજ નામ કૃત્તનતા અને એનુંજ નામ મૂર્ખતા છે.

ઉપાસનાનો પ્રારંભ યમો અને નિયમોથી થાય છે. ઉપાસનાનો પ્રારંભ. યમોના સમ્બન્ધમાં યોગ-દર્શનનું નીચેનું સૂત્ર લક્ષમાં રાખવા જેવું છે.

અહિંસા સત્યાસ્તેય બ્રહ્મચર્યા પરિગ્રહા યમાઃ ॥

યોગ, સાધન પાદ સૂ. ૩૦

અર્થાત-અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ યમ છે. અને તે નીચે મુજબ:—

૧. અહિંસા=કોઈથી વેર ન રાખવું. સૌથી પ્રીતિ રાખવી.

૨. સત્ય=સાચું બોલવું. કદીપણ મિથ્યા ભાષણ કરવું નહિ.

૩. અસ્તેય=ચોરી ન કરવી. સત્ય વ્યવહાર કરવો.

૪. બ્રહ્મચર્ય=છતેન્દ્રિય થવું. વિષયો ન ચવું.

૫. અપરિગ્રહ=નિરભિમાની રહેવું. અભિમાન ન કરવું.

નિયમોના સમ્બન્ધમાં યોગ-દર્શનનું સૂત્ર નીચે મુજબ છે.

શૌચ સંતોષ તપઃ સ્વાધ્યાયેશ્વર પ્રણિધાનાનિ નિયમાઃ ॥

યોગ સમાધિ પાદ સૂ. ૩૨

અર્થાત-શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, અને ઈશ્વર પ્રણિધાન એ પાંચ નિયમો છે.

૧. શૌચ-રાગદ્વેષને દૂર કરી, અંદર મન અને આત્માની, તથા બહાર જળ આદિથી શરીરની પવિત્રતા રાખવી.
૨. સંતોષ-ધર્માનુસાર પુરૂષાર્થ કરવો. લાભથી ન પ્રસન્ન થવું, અને હાનિથી ન અપ્રસન્ન થવું.
૩. તપ-આળસનો ત્યાગ કરી, સદા પ્રસન્નતાથી પુરૂષાર્થ કરવો. સુખ-દુઃખને સદા સહન કરવાં, તથા ધર્મનું જ અનુદાન કરવું, અધર્મનું નહિ.
૪. સ્વાધ્યાય-સર્વદા સત્ય શાસ્ત્રોને ભણવા તથા ભણાવવા.
૫. ઈશ્વર પ્રણિધાન-પોતાની બાતને ઈશ્વરી આજ્ઞા અનુસાર સમર્પિત કરવી તે.

આ યમો અને નિયમોનો સાથે સાથે અભ્યાસ કરવો. એનાજ અભ્યાસથી ઉપાસનાનો આરંભ થાય છે.

વેદ વિષય

ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અને અથર્વવેદ એ ચારે આરવેદોનો કર્તા. વેદોનો કર્તા ઈશ્વર છે. અથર્વ વેદના દશમા કાંડમાં નીચેનો મંત્ર ઉપરોક્ત કવનની સાક્ષી આપે છે.

યસ્માદ્વચો અપાતક્ષન્ યજુર્યસ્માદ્વાકપન્ ।

સામાનિયસ્ય લોમાન્યથર્વાક્કિરસો મુણમ્ ।

સ્કમ્મં, તં બ્રૂહિ કતમઃ સ્વિદેવસઃ ॥ અથર્વ ૧૦૫૪૨૦

અર્થાત્—જેમાંથી ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ તથા અથર્વ વેદ પ્રકટ થયા તે સ્કમ્લ છે. અર્થાત્ સર્વ સંસ્કારનો આધાર છે. કેટલાકોનું કથન એમ છે કે વેદોના પ્રત્યેક સૂક્તના પ્રારંભમાં જે ઋષિનું નામ આવેલું હોય છે, તેણે જ તે સૂક્ત બનાવેલું છે. પરંતુ આ વાત બરાબર નથી. કારણકે ઋષિઓ મંત્રના બનાવનાર નથી, કિન્તુ એ સૂક્તો તેમજ મંત્રોના અર્થના દૃષ્ટા છે.

પરમાત્મા નિરાકાર છે. અને તેથી પ્રશ્ન એ થાય છે. વેદોપદેશનો પ્રકાર. કે પરમાત્માને મુખ ન હોવા છતાં તેણે વેદોનું ઉચ્ચારણ શી રીતે કર્યું? વર્ણોચ્ચારમાં તાલુ આદિ સ્થાનો, તેમજ હ્રસ્વાના પ્રયત્નો તે અવશ્ય હોવા જોઈએ. એનો ઉત્તર આ છે કે પરમાત્મા સર્વ શક્તિમાન અને સર્વ વ્યાપી છે. અને તેથી જીવોને વેદ વિદ્યાનો ઉપદેશ આપવા માટે તેને મુખ આદિ અવયવોની કશી આવશ્યકતા નથી. તે સર્વ વ્યાપક હોવાથી જીવોની અંદર પણ અંતર્યામી રૂપથી સ્થિત છે. આથી તે અગિલ વેદ વિદ્યાનો ઉપદેશ મુખથી એક પણ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યા વગર જીવાત્મામાં પ્રકાશિત કરી શકે છે.

પરમાત્માએ સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં ચાર ઋષિઓ દ્વારા ચાર વેદ પ્રકટ કર્યા. અગ્નિ દ્વારા ઋગ્વેદ, વાયુ દ્વારા યજુર્વેદ,

સૂર્ય દ્વારા સામવેદ તથા અંગિરા દ્વારા અથર્વવેદ તેણે પ્રકટ કર્યા. આ ચાર ઋષિઓ તે સમયના અન્ય મનુષ્યો કરતાં અધિક પવિત્રાત્મા સુકત હોવાથી એ પવિત્ર વિદ્યાનો પ્રકાશ પણ એ ચારે દ્વારા થયો.

આ સ્થળે હવે એક પ્રશ્ન થઈ શકે છે કે વેદોને વેદોની આવશ્યકતા. ઇશ્વર દ્વારા ઉત્પન્ન થવાની આવશ્યકતા શી હતી ? જ્ઞાન બે પ્રકારનાં હોય છે. “સ્વાભાવિક” અને “નૈમિત્તિક”. સ્વાભાવિક જ્ઞાન પશુ, પક્ષીઓ અને મનુષ્યોમાં સમાન છે. જે ખાલું, પીલું, સુકું, ભિકલું, સુખી થવું, દુઃખી થવું ઇત્યાદિ. આ સ્વાભાવિક જ્ઞાન કોઈના પણ શીખવ્યા વગર સૌને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ જ્ઞાન માટે શુરની આવશ્યકતા હોતી નથી. પરંતુ “નૈમિત્તિક” જ્ઞાન નિમિત્ત વિના પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.

પ્રશ્ન એ થાય છે, કે શું મનુષ્ય ક્રમશઃ (ધીમે ધીમે) જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરી પુસ્તક-રચના નથી કરી શકતો ? એનો ઉત્તર આ છે, કે ઇશ્વરી જ્ઞાનની સહાયતા વિના મનુષ્ય કદીપણ એક જ્ઞાન-પરિપૂર્ણ પુસ્તકની રચના કરી શકતો નથી. કારણકે જંગલી મનુષ્ય સૃષ્ટિને જોઈને સ્વયં વિદ્વાન થઈ શકતો નથી. પરંતુ તેને શિક્ષકની સહાય મળતાં તે વિદ્વાન થઈ શકે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે વર્તમાન કાળમાં પણ શિક્ષકની સહાય વિના વિદ્વાતા પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. આ કારણથી જો પરમાત્મા આદિ સૃષ્ટિના ઋષિઓને વેદ-વિદ્યાનું જ્ઞાન ન આપત, તો ઋષિઓ તે

અન્યોને આપી શકત ન હે. અને તેમ થતાં સઘળાં લોકો અવિદ્યાન જ રહી જાત. કોઈ બાળકને જો જન્મથી જ એકાંત દેશમાં અથવા અવિદ્યાનો કે પશુઓના સંગમાં રાખવામાં આવે, તો તે જેવા સંગમાં રહેશે તેવો જ થશે. આ અને અનેક ઉદાહરણોથી સમજવાનું કે સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં પરમાત્મા પાસેથી જ વિદ્યા અને સુશિક્ષા પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય વિદ્યાન બન્યો છે.

વેદોમાં એકેશ્વર વાદનો ઉપદેશ કરવામાં આવેલો. વેદોમાં એકેશ્વરવાદ હોવાથી, એક જ ઇશ્વરની ઉપાસના કરવી એ જ યોગ્ય છે. કહે છે કે વેદોમાં અનેક દેવતાઓ છે આ વાત સત્ય છે, પરંતુ એ દેવતાઓનો અર્થ ઇશ્વર નથી. દિવ્ય ગુણોથી સુકત, તેનું નામ દેવતા. પરંતુ એ દેવતાઓને વેદોમાં ક્યાં પણ ઉપાસનીય કે પૂજનીય બતાવવામાં આવ્યા નથી. જે લોકો દેવતા શબ્દનો અર્થ ઇશ્વર કરે છે તે ઝોઝો મોટી ભૂલ કરે છે કારણ કે ઇશ્વર દેવોનો પણ મહાદેવ છે. વેદોમાં ૩૩ દેવતાઓનું વિધાન છે. ૮ વસુ ૧૧ રૂદ્ર ૧૨ આદિત્ય ૧ વિદ્યુત અને ૧ પ્રજાપતિ છે.

પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, ચંદ્રમા સૂર્ય અને નક્ષત્ર એ આઠ વસુ એ કારણથી કહેવામાં આવે છે કે તેઓ સૌ સૃષ્ટિના નિવાસ સ્થાન છે. પ્રાણ, અપાન, બ્યાન, ઉદાન, યામાન, નાગ, કૂર્મ, કૃકલ, દેવદત્ત, ધનંત્ય, અને જીવાત્મા એ અગ્યાર રૂદ્ર એટલા માટે કહેવામાં આવે છે, કે તેમના નીકળવા વખતે સમસ્ત પરિવાર રંડે છે. વર્ષ જરના બાર માસ આદિત્ય એ માટે કહેવાય છે, કે તેઓ

સૌ આયુને લઈ બળ્ય છે. વિદ્યુતનું નામ ઈંદ્ર એ માટે છે કે તે પરમ એશ્વર્યનો હેતુ છે. યજ્ઞને પ્રબળપતિ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે તેનાથી જળ, વાયુની શુદ્ધિ અને વિદ્યાનોનો સત્કાર થાય છે. પરમેશ્વરને હિરણ્ય ગર્ભ પણ કહે છે કારણકે જેટલા તેજોમય પદાર્થ છે તે સૌ તેનામાં રહે છે અને ભ્રમણ કરે છે, સંક્ષેપમાં વેદોમાં એકેશ્વર વાદનો ઉપદેશ છે. અને તેથી એકજ ઈશ્વરની ઉપાસના કરવી ઇષ્ટ છે.

વેદ વિષયમાં એક જીજ્ઞે પ્રશ્ન પણ પૂછાય છે, કે સમય સમય પર બાઈબલ, કુરાન આદિ ઈશ્વરી જ્ઞાનનાં પુસ્તકો ઉત્પન્ન થયાં છે, તો પછી એકલા વેદોજ્ઞ ઈશ્વરી પુસ્તક તરીકે કેમ કહેવાય ?

ઉપરોક્ત પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે સૃષ્ટિના આરંભમાં સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ ઉત્પન્ન થયાં છે તે હવે ફરી ફરીને નવા નવા બનતા નથી. તેવીજ રીતે સૃષ્ટિના આરંભમાં વેદ ઉત્પન્ન થયા તે પણ હવે નવા નવા ઉત્પન્ન થતા નથી.

વેદ સૃષ્ટિના આદિ કાળથી છે, અને તેથી તેમાં ટોઈનું શું વેદોમાં ઇતિ- વિશેષ નામ અથવા ઇતિહાસ નથી. હાસ છે ? જે જે શબ્દોનો તેમાં વિશેષ બોધ થાય છે, તે તે શબ્દોનો તેમાં પ્રયોગ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ તેમાં કોઈ મનુષ્યની સંજ્ઞા કે કથાનો પ્રસંગ (સમ્બન્ધ) નથી.

આઠમોસમુદ્દાસ

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય.

આ સમસ્ત જગત ઉત્પત્તિ પહેલાં અથવા પ્રલયાવસ્થામાં જગતની પૂર્વા- અધકારથી આવૃત હતું. એ સમયે વસ્થા ન હતાં પૃથ્વી, આકાશ, કે ધુલોક. સૂર્યાદિ કોઇપણ પદાર્થ તે સમયે અસ્તિત્વમાં ન હતા, કે જેથી પ્રકાશનો ઉદ્ભવ થાય. મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ, તથા વૃક્ષાદિ સર્વ પ્રાણી જગત એ સમયે અસ્તિત્વમાં ન હતું. તે સમયે માત્ર ત્રણજ પદાર્થ હતા. પ્રકૃતિ, જીવ, અને જ્વલ, પ્રલયમાં એ ત્રણે પદાર્થો વિદ્યમાન હતા. કારણકે તે અનાદિ અને અનંત છે. અર્થાત તે નથી ઉત્પન્ન થતા કે નથી નષ્ટ થતા. એ માટે નીચે મુજબ પ્રમાણ છે:-

દ્વા સુપર્ણાં સયુજાં સચ્ચાયા સમાનં વૃક્ષં પરિપ્લવજાતે ।
તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદત્તિ અનન્નદ્યન્યો અભિચાકશીતિ ॥

ઋગ્વેદ ૩ । ૧૬૪ । ૨૦ ॥

આ મંત્રમાં સુપર્ણોદ્ધારા જીવ અને પ્રજાનું અને વૃક્ષ દ્વારા પ્રકૃતિનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે.

જગતની ઉત્પત્તિનાં ત્રણ કારણ છે. એક નિમિત્ત જગતની ઉત્પત્તિનાં કારણ, બીજું ઉપાદાન કારણ, અને કારણો. ત્રીજું સાધારણ કારણ. ઉદાહરણ તરીકે એક માટીનો ઘડો લેયો. ઘડાની ઉત્પત્તિનાં પણ ત્રણ કારણ છે. કુંભાર એ નિમિત્ત કારણ છે. માટી એ ઉપાદાન કારણ છે, અને હંડ, ચક્ર, દિશા, કાળ, આકાશ, પ્રકાશ, આદિ સાધારણ કારણ છે.

પોતે રૂપાંતરમાં ન આવતાં બીજને પ્રકારાંતર બનાવી દેવું તેનું નામ નિમિત્ત કારણ. આ નિમિત્ત કારણના બે પ્રકાર છે એક મુખ્ય અને બીજું ગૌણ.

સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, તથા પ્રલયને કરનાર તથા તેને નિયમમાં રાખનાર મુખ્ય નિમિત્ત કારણ પરમાત્મા છે. તથા સૃષ્ટિમાંથી પદાર્થો લઈને, તેનું રૂપાંતર કરનાર ગૌણ નિમિત્ત કારણ જીવ છે.

બીજું ઉપાદાન કારણ છે. જેના વિના કંઈપણ ન બને અને જે પોતે અવસ્થાંતર થઈને જગડે અથવા બને, તેનું નામ ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ છે. એને સર્વ સંસાર રચવાની સામગ્રી કહે છે. તે પોતે જડ હોવાથી સંસાર રૂપમાં પરિણ્વિત પણ થઈ શકતી નથી. પરંતુ તે પરમાત્માના પ્રયત્નો દ્વારા કાર્ય કરે છે. જડ પદાર્થોનું પણ પરસ્પરના સંયોગથી બનવું-જગડવું થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે એક

ખીજ પૃથ્વી અને જળના સંયોગથી વૃક્ષાકાર બની જાય છે. અને અગ્નિ આદિના સંયોગથી નષ્ટ પણ થઈ જાય છે. પરંતુ તેનું નિયમ પૂર્વક બનવું અને નષ્ટ થવું, એ ઈશ્વર અને હવને આધીન છે.

જગતની ઉત્પત્તિનું ત્રીજું કારણ તે સાધારણ કારણ છે. સર્જનમાં જે સાધન અને સાધારણ નિમિત્ત છે, તેનું નામ સાધારણ કારણ, જગતની રચનામાં પરમાત્માનું જ્ઞાન, દર્શન, બળ, ક્રિયા, કાળ, અને આકાશાદિ, એ સર્વ સાધન અને સાધારણ નિમિત્ત કારણ છે.

કેટલાક લોક કહે છે, કે “આ જગત જેમ માટીમાંથી પરમાત્મા અને ઘડો બને તેમ પરમાત્મામાંથી બન્યું જગતમાં બેઠું છે.” પરંતુ આ વાત બરાબર નથી. કારણકે માટીમાંથી બનેલ ઘડામાં માટીનાં ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ આવી જાય છે. એજ રીતે જો જગત, એ પરમાત્માનોજ વિકાર હોય, તો જગતમાં પણ પરમાત્માના ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ આવી જવા બોધાયે. પરંતુ જગતમાં પરમાત્માના ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ નથી. તેની સાબીતી રૂપ જગત અને પરમાત્માના ગુણોની અહીં તુલના કરવામાં આવે છે.

૧ પરમાત્મા સત્, ચિત્, અને આનંદસ્વરૂપ છે અને જગત અસત્ અર્થાત સદા ન રહેવાવાળું, જડ અને આનંદ રહિત છે.

૨ પરમાત્મા અજ્ઞ અર્થાત ઉમ્મન નથી થતો, જ્યારે જગત ઉત્પન્ન થાય છે.

૩ પરમાત્મા અદૃશ્ય છે. જગત દૃશ્ય છે. -

૪ પરમાત્મા અખંડ છે. જગતના ખંડ થઈ શકે છે.

૫ પરમાત્મા વિભુ છે. જગત પરિચિન્ન છે.

જગતની રચનામાં પરમાત્માના નિમ્ન લિખિત જગતની રચનામાં પ્રયોજન છે.

પરમાત્માનું ૧ પરમાત્મા જો જગતની રચના ન પ્રયોજન કરત, તો જીવ પ્રલયમાં નિશ્ચેષ્ટ પડી રહેત, અને જગતના સુખોથી વંચિત રહેત.

૨ જગતના હોવાથી ઘણાએ પવિત્રાત્મા જીવ સુકિતનાં સાધનો માટે અનુષ્ઠાન કરી મોક્ષના આનંદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જગતની રચના ન હોત તો તેઓ પણ સુપુસિની અવસ્થામાં પ્રલયમાં નકામા પડી રહેત.

૩ પૂર્વ સૃષ્ટિમાં કરેલ પાપ-પુણ્યોનું ફળ જીવોને પરમાત્મા, જગત રચના સિવાય શી રીતે આપી શકે ?

૪ કોઈ પૂછે કે આંખ હોવાનું શું પ્રયોજન ? તો તેનો ઉત્તર એ છે કે “જોવાનું” એજ પ્રમાણે ઇશ્વરમાં જે જગત રચવાનું સામર્થ્ય અને જ્ઞાન છે તેનું પ્રયોજન પણ જગત રચવા સિવાય શું હોઈ શકે ? જગતની રચનાથીજ ઇશ્વરનાં ન્યાય, દયા, આદિ ગુણો સાર્થક અને સફળ થઈ શકે છે. જગતનાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલયો કરવાથીજ ઇશ્વરનું અનંત સામર્થ્ય સફળ થાય છે. આ કારણથી જેમ આંખનો સ્વભાવિક ગુણ જોવાનો છે, તેમજ ઇશ્વરનો સ્વાભાવિક ગુણ જગતની ઉત્પત્તિ કરી, જીવોને અસંખ્ય પદાર્થો આપી, પરાપકાર કરવાને છે.

૫ આમ પરમાત્માના સ્વભાવિક ગુણો—ન્યાય, દયા, વાત્સલ્ય, પરોપકાર આદિ—પણ જગતની રચના થકીજ સફળ થાય છે. અન્યથા નહિ.

જગતના ઉત્પાદન અર્થે ઇશ્વરને સાકાર માનવાની ઠરીપણુ આવશ્યકતા નથી.

યદિ ઇશ્વર સાકાર હોત તો તે જગત નિર્માણ કરી નિરાકાર ઇશ્વરથી શકત નહિ. આપણે જેમ સાકાર હોવાથી જગતની ઉત્પત્તિ અણુ, પરમાણુ, અને પૃથ્વીને આપણા વશમાં નથી લાવી શકતા, તેમજ સૂક્ષ્મ દેહધારી પરમાત્મા પણ એ સૂક્ષ્મ પદાર્થોથી સૂક્ષ્મ જગત બનાવી શકે નહિ. પરમાત્મા પોતાની અનંત શક્તિ, બળ, અને પરાક્રમદ્વારા સર્વ કંઈ કરી શકે છે. પરંતુ જીવ અને પ્રકૃતિથી તેમ બની શકતું નથી. કારણકે પરમાત્મા દેહધારી ન હોવાથી, અને પ્રકૃતિથી પણ સૂક્ષ્મ અને વ્યાપક હોવાથી તે પ્રકૃતિને પકડી જગદાકાર કરી શકે છે. જો તે સાકાર અર્થાત શરીર યુક્ત હોત તો ઇશ્વરજ ન હોત. કારણકે શરીરધારી તો પરિમિત શક્તિવાળો, દેશ-કાળથી પરિચિન્ન, સુધા-તૃષ્ણ, જ્વર-પીડા, આદિથી પણ સદા યુક્ત હોય. અને જે એ વસ્તુઓથી યુક્ત હોય, તે ઇશ્વર શાનો ? ઇશ્વર સાકાર અર્થાત શરીર ધારી નથી. તે નિરાકારપણેજ જગત-નિર્માણનું સામર્થ્ય ધરાવે છે.

અત્રે એક પ્રશ્ન થઈ શકે છે, કે “જગતકર્તા ઇશ્વરને

ઇશ્વરની માનવાની આવશ્યકતા શી છે ? કારણ
આવશ્યકતા આ જગત તો અનાદિકાળથી જેવું ને

તેવુંજ છે. નથી તેની કદી ઉત્પત્તિ થઇ, અને નથી તેના વિનાશ થવાનો. જો જગતની ઉત્પત્તિ અને વિનાશજ નથી, તો પછી તેના ઉત્પાદકને અને પ્રલયકર્તાને માનવાની આવશ્યકતા પણ શી છે ?' આનો ઉત્તર એ છે, કે પૃથિવી આદિ પદાર્થોમાં સંયોગ વિશેષ રચના દેખાતી હોવાથી તે પદાર્થો અનાદિ હોઇ શકતા નથી. કારણકે જે પદાર્થ સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે, તે સંયોગ પૂર્વે હોતા પણ નથી. પૃથ્વી આદિ સંયોગથી બન્યા છે. એના પ્રમાણ માટે કઠિનમાં કઠિન પત્થર, હીરો, કે લોહનો એક ટુકડો લ્યો, અને તેને તોડી, ભસ્મ કરી, આ ગાળી ભુજો, કે તેમાં પૃથક્ પૃથક્ અવયવો ભળેલા છે કે નહિ ? જો તેમાં પૃથક્ અવયવો ભળેલા હોય, તો એમ માનવુંજ પડશે, કે એ પદાર્થ સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. હવે જો પૃથિવી આદિ પદાર્થો અનાદિ અને અનંત સિદ્ધ નથી થતા, તો પછી તેની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલય માટે કોઇ ચેતન કર્તાને માનવો આવશ્યક થઇ પડે છે. આ ચેતન કર્તા તે ઇશ્વરજ છે.

આ સૃષ્ટિ જેવી હમણાં છે, તેવીજ પહેલાં હતી, અને કલ્પાન્તરમાં સૃષ્ટિ લવિષ્યમાં પણ તેવીજ થશે, એમાં એક સરખી ઉમ્મત લેદ થતો નથી. એ માટે નીચેનું થાય છે પ્રમાણ છે.

सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वम कल्पयत् ।

दिवंच पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः । ऋ. ૧૦ । ૧૨૦ । ૩ ॥

આનો અર્થ એ છે કે પરમેશ્વરે જેવી રીતે પૂર્વકલ્પમાં સૂર્ય, ચન્દ્ર, વિષુવત, પૃથિવી, તથા અન્તરિક્ષ આદિ

બનાવ્યાં, તેવાંજ તેણે હમણાં પણ બનાવ્યાં છે. અને આગળ ઉપર પણ અંવાંજ બનાવશે. કારણ કે પરમાત્મા સર્વજ્ઞ હોવાથી, તેનાં કાર્યો ભૂલ-ચૂક વિનાનાં અને સદા એકજ પ્રકારનાં હોય છે જે અદ્વિત છે, અર્થાત્ જેના જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ અને ક્ષય થયાં કરે છે, તેનાજ કાર્યમાં ભૂલ-ચૂકનો સંભવ હોઈ શકે છે. ઇશ્વરનામાં નહિ. આ કારણથી સૃષ્ટિ, પ્રવાહથી અનાદિ છે, અર્થાત્ તે સદા એક સરખીજ રહે છે.

આ સૃષ્ટિનો ન તો કદી આરંભ થયો છે, અને નથી સૃષ્ટિ-પ્રવાહ તેનો કદી અંત પણ આવવાનો. જેવી અનાદિ છે રીતે દિવસ પૂર્વે રાત, અને રાત પૂર્વે દિવસ, અથવા તો દિવસ પછી રાત, અને રાત પછી દિવસ બરાબર ચાલ્યાંજ આવે છે, તેવીજ રીતે સૃષ્ટિ પૂર્વે પ્રલય અને પ્રલય પૂર્વે સૃષ્ટિ અથવા સૃષ્ટિ પછી પ્રલય અને પ્રલય પછી સૃષ્ટિ, એ ચક્ર પણ અનાદિ કાળથી ચાલ્યું આવે છે. તેનો આદિ કે અંત નથી. પરંતુ જેમ વ્યક્તિ રૂપથી પ્રત્યેક દિવસ અને રાતના આદિ અને અંત દેખાય છે, પરંતુ પ્રવાહ રૂપથી નથી દેખાતા, તેવીજ રીતે પ્રત્યેક સૃષ્ટિ અને પ્રત્યેક પ્રલયના પણ આદિ અને અંત હોવા છતાં તે પ્રવાહ રૂપથી જણાતા નથી. 'પ્રવાહ' તો સમજ માટે નદીનું કષ્ટાંત ઉપયુક્ત થઈ શકે તેમ છે. જેમ નદીનો પ્રવાહ ઉચ્છ્વાજમાં તથી દેખાતો, પરંતુ વૃષ્ટિ થતાં પુનઃ દેખાય છે, આવા વ્યવહારને પ્રવાહરૂપ જાણવાં જોઈએ. જેવી રીતે પરમાત્માના શુભ-કર્મ-સ્વભાવ અનાદિ છે,

તેવીજ રીતે તેના જગતનાં ઉત્પત્તિ-સ્થિતિ-પ્રલય પણ અનાદિ છે. જેમ ઇશ્વરના સુણુ-કર્મ-સ્વભાવનો આરંભ કે અંત નથી, તેમ તેનાં કર્તવ્ય-કર્મોનો પણ કદી આરંભ કે અંત નથી.

પ્રથમ પૃથિવી આદિની સૃષ્ટિ થઈ, અને તે પછી મનુ-મનુષ્ય-સૃષ્ટિ થોની. કારણકે પૃથિવી આદિની સૃષ્ટિ સિવાય મનુષ્યનું પાલન પોષણજ થઈ શકતું નથી સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં એકજ મનુષ્ય ઉત્પન્ન થયો ન હતો, પરંતુ અનેક મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયાં હતાં. જે જે જીવોનાં કર્મ આદ્ય ઇશ્વરે સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન થવા યોગ્ય હતાં, તે તે જીવોને ઇશ્વરે આદ્ય સૃષ્ટિમાં જન્મ આપ્યો. યજુર્વેદમાં લખ્યું છે કે:—

“મનુષ્યા ક્ષયયજ્ઞયે । ત તો મનુષ્યાઃ જજાયન્ત”

એ મંત્રમાં પણ ઋષિઓ અને મનુષ્યોની આદિ ઉત્પત્તિને દર્શાવતાં બહુવચનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આથી પ્રતીત થાય છે, કે આદિમાં અનેક અર્થાત્ સેંકડો અને સહસ્રો (હજારો) મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયાં હશે. સૃષ્ટિ જોવાથી પણ એજ પ્રતીત થાય છે, કે મનુષ્યો અનેક માતા પિતાનાં સંતાન છે. એક માળાપનાં નહિ.

સાથે સાથે એટલું પણ જાણી લેવું જોઈએ કે આરંભમાં જે મનુષ્યો ઉત્પન્ન થયાં, તે સુવાવસ્થામાંજ ઉત્પન્ન થએલાં હોવાં જોઈએ. કારણકે જો તે ગાદ્યાવસ્થામાં ઉત્પન્ન થયાં હોત, તો તેમના અંરક્ષણ માટે ખીજાં મનુષ્યોની જરૂર

પડત. વળી જો મનુષ્યો વૃદ્ધાવસ્થામાં ઉત્પન્ન થયાં હોત, તો મૈથુનિ સહિ ઉત્પન્ન થઈ શકત નહિ. માટે સૃષ્ટિના આદિ કાળમાં મનુષ્યો યુવાવસ્થામાંજ ઉત્પન્ન થએલાં, એ વાતનો સ્વીકાર કરવોજ પડશે.

મનુષ્યોનો આદિ સહિ ત્રિવિધ અર્થાત ટિંગેટમાં થઈ. મનુષ્ય-સૃષ્ટિનું કાળાંતરે તેમાં આર્થ અને દસ્યુ એવા આદિ સ્થાન તથા જે હોદ્દ પડી ગયા. શ્રેષ્ઠ, વિકાન, તથા આર્યાવર્ત ધર્માત્મઃ લોકો દેવ કિંવા આર્થ કહેવાવા લાગ્યા. એ આર્થ અને દસ્યુમાં અર્થાત વિકાનો અને અવિકાનોમાં હંમેશાં જગડા ચાલ્યા કરતા હતા. અંતે આર્થ લોકોએ આદેશને ભૂગોળમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ ભૂ-ખંડ સમજી અહીં આવીને પહાર્ષણ કર્યું. અર્થાત નિવાસ કર્યો. આ કારણને લીધે આ દેશનું નામ આર્યાવર્ત પડ્યું.

જે રીતે આ પૃથ્વી ઉપર મનુષ્ય-સૃષ્ટિ છે, તેવીજ ચંદ્ર તારા આદિમાં રીતે ચંદ્ર અને તારા આદિમાં પણ મનુષ્ય-સૃષ્ટિ અને મનુષ્ય-સૃષ્ટિ છે. આ કારણથી વેદોમાં વૈદિક જ્ઞાન ચંદ્ર, તારા આદિને વસુ કહ્યા છે. જેમાં મનુષ્યનો વાસ હોય તેનું નામ વસુ કહેવાય છે. જ્યારે પરમાત્માની આ નાનીશી પૃથ્વી મનુષ્યાદિ સૃષ્ટિથી ભરી પડી છે, ત્યારે તારા આદિ સૌ લોક શૂન્ય કેમ હોઈ શકે? ઇશ્વરનું કોઈપણ કામ નિઃપ્રયોજન હોતું નથી. તે પછી આટલા અસંખ્ય તારા આદિ લોક મનુષ્યાદિ સૃષ્ટિ વિના અપ્રયોજન શી રીતે હોઈ શકે? આ કારણથી સર્વત્ર

મનુષ્યાદિ સૃષ્ટિ છે, એમ સમજાય છે. સંભવ છે, કે અન્ય લોકમાં મનુષ્યાદિ સૃષ્ટિના આકાર તથા રૂપ-રંગમાં થોડા ઘણા ભેદ હોય, પરંતુ જે જાતિ જેવી સૃષ્ટિ આ લોકમાં છે, તેજ જાતિની ને તેવીજ સૃષ્ટિ અન્ય લોકમાં પણ છે. અર્થાત્ આ લોકમાં જે જાતિના જે જે પ્રદેશમાં જે જે નેત્રાદિ અંગ છે, તેવાંજ અન્ય લોકમાં પણ તે તે જાતિના શરીરના તે તે પ્રદેશમાં તે તે અંગો છે. એજ રીતે જે વેદોના પ્રકાશ આ લોકમાં છે, તેજ વેદોના પ્રકાશ અન્ય લોકમાં પણ છે. જેમ એક રાજ્યની રાજ્ય-વ્યવસ્થાની નીતિ, તેના રાજ્યના સર્વ દેશોમાં સમાન રૂપથી હોય છે, તેવીજ રીતે રાજ-રાજેશ્વર પરમાત્માની વેદોક્ત નીતિ તેના સૃષ્ટિ રૂપ સર્વે રાજ્યોમાં એક સરખી જ છે.

વેદોના એ સિદ્ધાંત છે, કે પૃથ્વી સૂર્યની ચારે બાજુ પૃથ્વી ફરે છે. ફરે છે. પરંતુ સૂર્ય પૃથ્વીની ચારે ફરતો નથી જેમકે:

आर्यं गा पृथ्विरक्रमोदसदन्मातरं पुरः ।
पितरं च ग्रयन्त्स्वः ॥ यजु३ ॥ ६॥

અર્થાત્ આ પૃથિવી (ભૂગોળ) જળ સહિત સૂર્યની ચારે તરફ ફરે છે.

આ મંત્રમાં પૃથિવીનું નામ ગૌ છે. અને ગૌ નો અર્થ ફરનાર એવો થાય છે. પૃથિવીનું આ ફરવું સૂર્યની આકર્ષણ શક્તિના કારણે છે. વેદોના સિદ્ધાંત અનુસાર

સૂર્ય સ્થિર પણ છે, અને ગતિમાન પણ છે. સૂર્ય પૃથિવીની ચારે બાજુ નથી ફરતો તેથી તે સ્થિર છે. અને તે પોતાના કેન્દ્રની આસપાસ ફરે છે તેથી ગતિમાન પણ, છે. કોઇપણ ભારી પદાર્થ આકાશમાં ફર્યા વિના એક નિયત સ્થાન પર સ્થિર રહી શકતો નથી.

કોઈ કહે છે કે શેષ અર્થાત્ સહસ્ર શેષુવાળા નાગના પૃથિવીને ધારણુ મસ્તક પર પૃથિવી ઉભી છે. અને કોણુ કરે છે ? કોઈ કહે છે કે બળદનાં શીગડાં પર રહેલી છે. આમ જુદા જુદા મતવાદીઓ જુદી જુદી વસ્તુઓને પૃથિવીના આધાર રૂપ માને છે. પરંતુ એ સઘળી વાતો વિચાર જમાત્મક છે. જો સાપ કે બળદ પર પૃથિવી સ્થિર છે, તો સાપ અને બળદના જન્મ પૂર્વે પૃથિવી કોના પર સ્થિર હતી ? વળી એ સાપ અને બળદ પોતે કોના પર સ્થિર છે ? જો લોક શેષની ફેણ પર પૃથિવીને સ્થિર માને છે, તે શેષનો વાસ્તવિક અર્થ સમજતા નથી. અને તેથીજ તેઓ જમમાં પડી ગયા છે. શેષનો વાસ્તવિક અર્થ પરમાત્મા છે. પરમાત્મા જગતના પ્રલય પછી પણ શેષ રહે છે. માટેજ તેનું નામ “શેષ” છે. એજ પ્રમાણે :

उक्षा दाधार पृथिवीमुत याम् ॥ ऋग्वेद ॥

એ વચનમાં “ઉક્ષાએ પૃથિવી અને ધુલોક ધારણુ કર્યા છે” એમ છે. કોઈએ શબ્દાર્થમાં ઉક્ષા શબ્દનો અર્થ બળદ જોઈને તેના તેવો અર્થ કર્યો હશે. કારણ કે ઉક્ષાનો અર્થ બળદ પણ થાય છે. પરંતુ એ મંત્રમાં ‘ઉક્ષા’નો

અર્થ બળદ નથી, પણ સૂર્ય છે. સૂર્ય વર્ષાદ્વારા ભૂગોળને ધારણ કરે છે આ કારણથી તે ઉદ્ધા છે. આ રથને વિચાર શક્તિનો જરાપણ ઉપયોગ કરતાં સમજી શકાય તેમ છે, કે બાપડા બળદમાં પૃથિવીલોક અને દુલોકને ધારણ કરવા જેટલું સામર્થ્ય ક્યાંથી હોઈ શકે? સૂર્યે પોતાના આકર્ષણથી પૃથિવીને ધારણ કરી છે. પરંતુ સૂર્યાદિને પણ ધારણ કરનાર પરમાત્મા સિવાય બીજો કોઈપણ નથી. સંશ્લેષમાં પરમાત્માજ પૃથિવી અને સૂર્ય આદિ લોકને ધારણ કરી શકે છે. આનું પ્રમાણ વેદોમાં પણ મળી શકે છે.

સદાધાર પૃથિવીં યામુત્તેમામ્ ॥ યજુ. ૧૩૫॥

અર્થાત્ એ પરમાત્માએજ પૃથિવી, અંતરિક્ષ, અને દુલોકને ધારણ કર્યાં છે.

નવમેા સમુદ્ધાસ.

વિદ્યા, અવિદ્યા, બન્ધન, અને મોક્ષ.

વિદ્યા એટલે સમ્યક્ અર્થાત્ યથાર્થ જ્ઞાન. અને વિદ્યા અને અવિદ્યા અવિદ્યા એટલે મિથ્યા જ્ઞાન. યોગ દર્શનમાં અવિદ્યા અર્થાત્ મિથ્યા જ્ઞાનના ચાર પ્રકાર બતાવવામાં આવ્યા છે.

૧. અનિત્યને નિત્ય માનવું. અર્થાત્ સંસારની વસ્તુઓ અને તેનો ઉપલોગ કરનાર શરીરને નિત્ય માનવું તે. એ વસ્તુઓ સદા છે અને રહેશે એવી માન્યતા તે અવિદ્યાનો પ્રથમ પ્રકાર છે.

૨ અશુચિ, અર્થાત્ અપવિત્ર વસ્તુઓને શુચિ અર્થાત્ પવિત્ર માનવી. વ્યભિચાર, મિથ્યા ભાષણ, ચોરી, આદિ અપવિત્ર કામોને પવિત્ર માનવા એ અવિદ્યાનું બીજું લક્ષણ છે.

૩ દુઃખ અને દુઃખનાં કારણોને સુખ અને સુખનાં કારણો સમજવાં. જેમકે વિષય લોગનાં કારણો—
જે દુઃખ અને દુઃખનાં કારણરૂપ છે—તેને સુખરૂપ તથા સુખનાં કારણ રૂપ માનવાં. અવિદ્યાનું આ તૃતીય લક્ષણ છે.

૪ અનાત્મ પદાર્થને આત્મા માનવો. જેમકે દેહને આત્મા માની એનાં સુખોનેજ અંતિમ ધ્યેય માનવું તે. અવિદ્યાનું આ ચોથું લક્ષણ છે.

અનિત્ય પદાર્થોમાં અનિત્ય જ્ઞાન, અને નિત્ય પદાર્થોમાં નિત્ય જ્ઞાન, અપવિત્ર પદાર્થોમાં અપવિત્ર જ્ઞાન, અને પવિત્ર પદાર્થોમાં પવિત્ર જ્ઞાન. દુઃખ અને દુઃખનાં કારણોમાં દુઃખ અને દુઃખના કારણ રૂપનું જ્ઞાન, સુખ ને સુખનાં કારણોમાં સુખ અને સુખના કારણરૂપનું જ્ઞાન, તથા અનાત્મ પદાર્થોમાં અનાત્મનું જ્ઞાન, અને વાસ્તવિક આત્મામાં આત્મજ્ઞાન, એજ વિદ્યા અથવા સત્યજ્ઞાન છે. એને યથાર્થ જ્ઞાન, તત્ત્વજ્ઞાન, તથા સત્યજ્ઞાન પણ કહે છે. સંક્ષેપમાં પદાર્થોના યથાર્થ સ્વરૂપના જ્ઞાનને વિદ્યા અને અજ્ઞાનને અવિદ્યા કહે છે.

કોઈ કોઈવાર કર્મ અને ઉપાસનાને પણ અવિદ્યા કહેવામાં આવે છે. આ સમજાવવામાં અવિદ્યાનો અર્થ મિથ્યા જ્ઞાન નહિ, પણ વિદ્યાર્થી લિન્નજ્ઞાન એવો છે. કર્મ અને ઉપાસનાને અવિદ્યા કોટલા માટે કહેવામાં આવે છે, કે તે બાહ્ય અને આંતર ક્રિયા વિશેષ રૂપ છે. નહિ કે જ્ઞાન વિશેષ સ્વરૂપ. માટેજ મંત્રમાં કહેવામાં

આબ્યુ છે કે શુદ્ધ કર્મ અને ઇશ્વરોપાસના વિના મૃત્યુરૂપ દુઃખથી પાર-ઉતરી શકતું નથી. અર્થાત્ પવિત્ર કર્મ, પવિત્ર ઉપાસના, અને પવિત્ર જ્ઞાનથી મુક્તિની તેમજ અપવિત્ર મિથ્યા ભાષણ આદિ કર્મ, પાપાણુ આદિ મૂર્તિની ઉપાસના, અને મિથ્યા જ્ઞાનથી બંધની પ્રાપ્તિ થાય છે. દોષપણુ મનુષ્ય એક ક્ષણ માત્ર પણ કર્મ, ઉપાસના, અને જ્ઞાન રહિત થઈ શકતો નથી. માટે સત્ય ભાષણુ આદિ કર્મ કરવાં, અને મિથ્યા ભાષણુ આદિ અજ્ઞાનનો ત્યાગ કરવો, એજ મુક્તિ-સાધક છે.

મુક્તિનો અર્થ છે મુક્ત થવું-છુટી જવું. અહીં પ્રશ્ન મુક્તિ અને બંધન. થાય છે, કે શામાંથી મુક્ત થવું? એનો ઉત્તર એ છે, કે દુઃખમાંથી. આ રીતે મુક્તિનો વાસ્તવિક અર્થ દુઃખમાંથી મુક્ત થવું એવો થાય છે. અધર્મ અને અજ્ઞાન, અર્થાત્ અવિદ્યામાં ફસેલો જીવ મુક્તિનો અધિકારી નથી થઈ શકતો. દુઃખ અને દુઃખનાં કારણ, અર્થાત્ શરીર આદિથી છુટીને જીવ વાસ્તવિક મુખ પ્રાપ્ત કરે છે. અને એ મુખાવસ્થામાં તે બ્રહ્મમાં વિચર્યા કરે છે.

ઇશ્વરની આજ્ઞાઓ પાળવાથી, અધર્મ-અવિદ્યા-કુસંગ-મુક્તિ અને બંધનનાં કુસંસ્કાર તથા દુર્બંધનોથી દૂર કારણે। રહેવાથી સત્ય ભાષણુ-પરોપકાર-વિદ્યા-

પશ્ચપાતરહિત ન્યાય, તથા ધર્મની વૃદ્ધિ કરવાથી પરમાત્માની સ્તુતિ-પ્રાર્થના-ઉપાસના અર્થાત્ યોગાભ્યાસ કરવાથી, વિદ્યા ભણવા ભણાવવાથી તથા ધર્માનુસારે પુરુષાર્થ કરી ।

જ્ઞાનોન્નતિ કરવાથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. અને એનાથી વિપરીત વર્તત રાખવાથી અર્થાત્ ઇશ્વરી આસાએનો ભંગ કરવાથી બંધન થાય છે.

જ્યારે જીવ મુક્ત થઈ જાય છે, ત્યારે તેનું સ્થૂલ મુક્ત જીવની અવસ્થા શરીર નથી રહેતું, તોપણ તે સુખ તથા સ્વર્ગ અને નર્ક અને આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે, કારણ કે મુક્તાવસ્થામાં પણ તેમાં સત્ય સંકલ્પ આદિ સ્વાભાવિક સામર્થ્ય અને શુભ રહે છે. તે સમયે કેવળ ભૌતિક સંગ નથી રહેતો. આ તેના સ્વાભાવિક શુભોને લઈને ઇન્દ્રિયો ન હોવા છતાં તે પોતાની ઇચ્છાનુસાર સાંભળી શકે છે, સ્પર્શી શકે છે, દેખી શકે છે, નિશ્ચય કરી શકે છે, તથા સ્મરણ કરી શકે છે. અને એવી રીતે તે આનંદનો અનુભવ કરી શકે છે.

મુક્તાવસ્થામાં જીવ અનંત વ્યાપક બ્રહ્મમાં સ્વેચ્છા-નુસાર વિચરે છે. શુદ્ધ જ્ઞાનથી સર્વ સૃષ્ટિને જોતો, અન્ય મુક્ત જીવોની સાથે સહવાસ સેવતો, તથા સૃષ્ટિ વિદ્વાનું ક્રમપૂર્વક નિરીક્ષણ કરતો તે, સર્વ લોક દોષાંતરમાં અર્થાત્ પ્રત્યક્ષ અને અપ્રત્યક્ષ લોકમાં ભ્રમણ કરે છે. જે જીવાત્માને જેટલું જ્ઞાન અધિક થાય છે, તેટલો તેને આનંદ પણ અધિક થાય છે. સુખ વિશેષનો ભોગ તે સ્વર્ગ.

વેદોના એ સિદ્ધાંત છે કે જીવ મુક્તિના સુખને લોગ-મુક્તિમાંથી પાછા વીને પુનઃ સંસારમાં આવે છે. ફરવાનું વૈદિક અર્થાત્ માતાપિતાથી જન્મ ધારણ કરે છે. આ વિષયમાં નીચેના મંત્ર પ્રમાણ

લક્ષમાં લેવા જેવો છે.

अग्ने दयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे त्वारु देवस्य नाम ।
स नो मह्य अदितये पुनर्दात् पितरं च दक्षेयं मातरंच ॥
ऋग्वेद ૧ । ૨૬ । ૨ ॥

અર્થાત્ આપણે તે સ્વયં પ્રકાશરૂપ, અનાદિ, અને સદા સર્વદા સુકત એવા પરમાત્માનું નામ પવિત્ર સમજીએ, કે જે આપણને સુક્તિમાં આનંદનો ઉપલોભ કરાવી, શ્રદ્ધામાં પુનઃ માતાપિતાદ્વારા જન્મ આપીને માતાપિતાનાં દર્શન કરાવે છે.

આથી પ્રતીત થાય છે કે જીવાત્મા પરમાત્માની વ્યવસ્થાદ્વારા સુક્તિમાંથી અવશ્ય પાછો ફરે છે.

કોઈ કોઈ સ્થળે લખ્યું છે કે જીવને “અત્યંત સુક્તિ” પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તે સ્થળે, “અત્યંત સુક્તિ” નો અર્થ “અનંત સુક્તિ” એવો નથી થતો. પરંતુ તેનો અર્થ “બહુ કાળને માટે સુક્તિ” એવો થાય છે, નહિ કે જેનો અંત ન હોય એવી સુક્તિ.

અત્યારે એક પ્રશ્ન થશે કે સુક્તિ મેળવીને વળી પાછા ફરવાનું જ હોય, તો સુક્તિ માટે યત્ન શા માટે કરવો? એનો ઉત્તર એ છે કે સુક્તિનું સુખ પરાન્ત કાળ લગી નિરંતર મળતું રહે છે. અને પરાન્ત કાળ ૩૧૧૦૪૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦૦ (૩ પદ્મ, ૧ નીલ, ૧૦ ધર્વ, અને ૪૦ અર્વ) વર્ષોનો હોય છે.

આ સમય કંઈ અદ્ય ન દેખાય, કે જેતા માટે યત્ન

કરવાનો ન હોય. સંસારમાં ક્ષણિક મુખને માટે પણ આપણે અંધી પ્રહર અર્થાત્ રાત્રિ દિવસ શ્રમ કરીએ છીએ, તો પછી આટલા લાંબા સમયના મુખોપયોગ માટે શા માટે યત્ન ન કરવો જોઈએ ? “ મુક્તિ મેળવી વળી પાછા આવવાનુંજ છે ” એમ દહીં બેદરકાર રહેલું કેવળ મૂર્ખ-તાજ છે.

મુક્તિ સાન્ત છે. અને તેનાં કારણો નીચે મુજબ છે. મુક્તિમાંથી પાછા ૧. જીવાત્માના સામર્થ્ય-શરીરાદિ ફરવાનાં કારણો પદાર્થ અને સાધન પરિમિત છે. આ પરિમિત સાધનોદ્વારા પ્રાપ્ત થએલ ફળ અર્થાત્ મુક્તિ, તે અનંત શી રીતે હોઈ શકે ? અંત વાળાં કર્મોનું અનંત ફળ મળે એમ માનીએ, તો પરમાત્માના ન્યાય-નિયમો નષ્ટ થઈ જાય છે. અદ્ય, અને અદ્ય સામર્થ્યવાળા જીવને અનંત મુખ શી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ?

૨. જીવાત્મા જો મુક્તિ મેળવીને પાછો સંસારમાં ન ફરે, તો ધીમે ધીમે સંસારનોજ ઉચ્છેદ થઈ જાય. કારણ કે જો જીવો મુક્ત થતા જાય, અને પાછા ફરશે નહિ, તો આગળ જતાં જીવોજ સમાપ્ત થઈ જશે. પછી સંસાર કોના માટે રહેશે ?

આ સમયે કોઈ એમ કહે કે જેટલા જીવો મુક્ત થઈ જશે, તેટલા જીવો પરમાત્મા બીજા બનાવી લેશે. અને તેથી સંસારના ઉચ્છેદના લયનો કથો સંભવ રહેશે નહિ. પરંતુ એ વાત બરાબર નથી. એથી તો જીવ અનિત્ય થઈ

જાય છે. કારણ કે જેની ઉત્પત્તિ થાય છે તેનાં નાશ પણ અવશ્ય થાય છે. આવી રીતે જંનેલા જીવોને જો મુક્તિ મળશે તો મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરી લેતાં પણ તે જીવોના નાશજ થઈ જશે. કારણ કે જેની ઉત્પત્તિ તેના નાશ તો છેજ. આ માન્યતા અનુસાર પણ મુક્તિ તો અનિશ્ચય રહી. નિશ્ચય નહિ. કેમકે જીવ નષ્ટ થઈ ગયા પછી મુક્તિ ક્યાં રહી ?

૩ ઉપરાંત એક ખીજ વાત પણ લક્ષમાં લેવી જોઈએ, કે પરમાત્મા જો નવા નવા જીવોને જનાવતો જાય, તો જે કારણથી જો જીવોને ઉત્પન્ન કરશે, તે કારણ કોઈ ને કોઈ વખત સમાપ્ત થઈ જશે, કારણ કે જીવોનો જન્મનો ગમે તેટલો મોટો હોય, પરંતુ જેમાં માત્ર નિકાસજ છે અને આયાત નથી તે જન્મનો ક્યારે ને ક્યારે અવશ્ય નષ્ટ થઈ જશે. આથી કારણરૂપ જન્મતાની સમાપ્તિ થતાં પરમાત્મા નવા જીવો ઉત્પન્ન કરી શકશે નહિ. અને મુક્ત જીવો પાછા ન ફરી શકવાથી સંસારનો વિચ્છેદ પુનઃ અવશ્ય થશે.

૪ સુખનો અનુભવ જો સાપેક્ષ અનુભવ છે. દુઃખના અનુભવ વિના સુખનો અનુભવ લાંબા સમય લગી ટકતો નથી. દાખલા તરીકે કટુ પદાર્થ વિના મધુરનો અને મધુર પદાર્થ વિના કટુનો સ્વાદ બાણી શકાતો નથી. એક મનુષ્ય જો ગળ્યુંજ ખાય, અને ગળ્યુંજ પીતો રહે, તો થોડાજ સમયમાં તેને ગળ્યા પદાર્થોમાં સુખનો અનુભવ પ્રાપ્ત નહિ થાય. જો તે વચ્ચે વચ્ચે અન્ય રસોનો ઉપયોગ પણ કરતો

રહેશે, તોજ તેને પુનઃ ગળ્યા પદાર્થોમાં સ્વાદનો અનુભવ થશે. એજ રીતે સુકિતમાં પણ જો આનંદનો કદી વિચ્છેદ ન હોય, તો તે આનંદ આનંદરૂપથી અનુભુત થશે નહિ. અને જ્યાં આનંદ ન હોય એવી સુકિતનો અર્થ પણ શો ?

જગતના પ્રાણીઓમાં નાનાવિધ પ્રકારની વિષમતા જન્મ વ્યવસ્થા. દષ્ટિગોચર થતી હોવાથી જાણી શકાય છે કે જીવના અનેક જન્મ થાય છે. જો તેનો પૂર્વજન્મ ન હોય, તો આટલા ભારે વૈષમ્યનું કારણ સમજી શકાય નહિ. કોઈ સુખી, કોઈ દુઃખી, કોઈ જન્મથીજ રાજસુખનો અધિકારી, કોઈ જન્મથીજ મહા દરિદ્રી, કોઈ બુદ્ધિમાન, કોઈ મૂર્ખ, કોઈ ષંખવાન, કોઈ નિર્જાન, ઇત્યાદિ અનેકવિધ વિષમતાઓનું પૂર્વજન્મના સ્વીકાર વિના સમાધાન થઈ શકતું નથી આ કારણથી માનવુંજ પડે છે, કે પૂર્વજન્મના પાપ-પુણ્ય અનુસાર વર્તમાનમાં જન્મ થાય છે. અને વર્તમાન તથા પૂર્વ જન્મનાં કર્મો અનુસાર ભવિષ્યમાં જન્મ થાય છે. આ રીતે જીવાત્માના અનેક જન્મ સિદ્ધ થાય છે.

અનેક જન્મો હોવા છતાં પણ જીવાત્માને પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ નથી રહેતું, તેનું કારણ એ કે તે અદ્વય છે. ત્રિદાળદર્શી નથી. પૂર્વજન્મની વાત તો દૂર રહી, પરંતુ આ જન્મની વાતો પણ આપણને પૂરેપૂરી ક્યાં સાંભરે છે ? આ જન્મમાં પણ ઘણાં વર્ષની વાત જ્યારે આપણા સ્મરણમાં નથી રહેતી, ત્યારે પૂર્વજન્મની વાતો શી રીતે સ્મરણમાં રહી શકે ? પૂર્વજન્મનું સ્મરણ ન રહેતું હોવા-

થીજ એવ સુખી છે. નહિ તો સર્વે જન્મોનાં દુઃખોનું સ્મરણ કરી કરીને તે અત્યંત દુઃખી થઈ જાત. એવ પોતાનાં કર્મો અનુસાર પરમાત્માની વ્યવસ્થા મુજબ સૃષ્ટિમાં કદી પુરૂષના શરીરમાં જાય છે, અને કદી કીટ-પતંગ કે પશુ-પક્ષી આદિના શરીરમાં જાય છે. જ્યારે પાપોનું પ્રમાણ વધી જાય ૩ અને પુણ્ય ઓછાં થાય છે, ત્યારે મનુષ્યનો એવ પશુ આદિ નીચ શરીરોમાં જાય છે. જ્યારે ધર્મ અધિક અને અધર્મ ઓછું થાય છે, ત્યારે તે દેવ અર્થાત વિદ્વાનનું શરીર ધારણ કરે છે. જ્યારે પાપ-પુણ્ય બરાબર થાય છે, ત્યારે તે સાધારણ મનુષ્યનો જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. એ સાધારણ મનુષ્યમાં પણ જે સુખ-દુઃખના પ્રમાણમાં અંતર જોવામાં આવે છે, તે તેનાં કર્મોની ઉત્તમતા, મધ્યમતા, અને નિઃકૃષ્ટતા અનુસારજ છે. જ્યારે અધિક પાપનું ફળ પશુ આદિના શરીરમાં લોગવાઈ જાય છે, ત્યારે પાપ અને પુણ્ય તુલ્ય થઈ જવાથી એવ પુનઃ મનુષ્ય શરીરમાં આવે છે.

એ રીતે અધિક પુણ્યના કારણે એવ પુણ્યાત્મા મનુષ્યના શરીરને ધારણ કરે છે, અને પુણ્યનાં ફળ લોગવી લીધા પછી તે પોતાનાં જથ્થાનાં કર્મો અનુસાર મધ્યમ અથવા સાધારણ કેટિના મનુષ્ય તરીકે જન્મ ધારણ કરે છે.

એજ પ્રમાણે પરમાત્માની વ્યવસ્થામાં પોતાના કર્મો અનુસાર એવ જ્યાંસુધી વિદ્વાના પ્રકાશમાં પ્રકાશિત થઈને મુક્ત ન થાય ત્યાંસુધી તે નાના પ્રકારની ચૈતન્યોમાં ચક્ષર લગાવતો રહે છે. મુક્તિ થતાં તે લાંબો સમય સુધી મુક્તિનો આનંદ લોગવીને પુનઃ સંસારના ચક્રમાં આવી જાય છે, અને પુનઃ યતન પૂર્વક તે મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.

દશમો સમુદ્ધાસ.

સદાચાર, અનાચાર, તથા ભક્ત્ય અને અભક્ત્ય.

આચાર અને ધર્મ બંને એકજ છે. ધર્મ—યુક્ત કાર્યોનું ધર્મ અથવા આચરણ, સુશીલતા, સત્યરૂપોનો સંગ, સદાચાર અને સત્ય ગ્રહણ કરવાની રૂચિ, ઇત્યાદિ ઉત્તમ કર્મોને સદાચાર કહે છે, અને તેનાથી વિપરીત કર્મોને અનાચાર કહે છે. વિદ્વાન લોકો રાગ-દ્વેષ રહિત જે કર્મોનું નિત્ય જીવન કરે તે, તથા જેને માટે આત્મા સાક્ષી આપે, તે આ સત્ય છે તે ધર્મ છે. અને માનનીય છે. વેદ, વેદના જ્ઞાતાઓ દ્વારા રચાયેલાં ધર્મશાસ્ત્રો, તથા તેમના આચાર-વ્યવહાર, અને આત્માનો સંતોષ એ ધર્મ અથવા સદાચારમાં પ્રમાણરૂપ છે. અર્થાત્ જોમના વડે સદાચારનો નિર્ણય કરવો જોઇએ, આત્માના સંતોષનો અર્થ એ છે, કે જે કાર્ય કરવામાં ભય, શોક, લજ્જા ઉત્પન્ન ન થાય, તેવાં

કાર્યો પણ ધર્મ કે સદાચાર રૂપ ગણાય છે. દાખલા તરીકે જે સમયે કોઈ વ્યક્તિ મિથ્યા ભાષણ અથવા તો ચોરી આદિ દુષ્ટ કર્મોની ઇચ્છા કરે છે, તે સમયે તે વ્યક્તિના આત્મામાં ભય, શોક, અને લગ્ન અવશ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આ કારણથી તેવાં કર્મો ધર્મ અથવા સદાચાર નથી. ધર્મના જ્ઞાનનો ખરો અધિકારી તેજ છે, જે લોભ અને કામ અર્થાત્ વિષયમાં ફસેલો નહોત્ય. ચિત્તનું હરણ કરનારી, અને તેને વિષય-વાસનામાં પ્રવૃત્ત કરનારી ઇન્દ્રિયોને રોકવાનો-વશ કરવાનો પ્રયત્ન મનુષ્યે અવશ્ય કરવો જોઈએ. જેવી રીતે એક સારથિ ઘોડાઓને રાષ્ટ્રી-વશ રાખીને તેને શુદ્ધ માર્ગે ચલાવે છે, તેવીજ રીતે ઇન્દ્રિયોને વશ રાખી, તેને અધર્મ માર્ગેથી હટાવીને સદા ધર્મ-માર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરવી.

સ્નાન નિત્ય કરવું, વસ્ત્રો સદા શુદ્ધ રાખવાં. ખાન-પાન શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક રાખવું. એથી ચિત્તની શુદ્ધિ અને આદેગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

માતા, પિતા, આચાર્ય અને અતિથિની સેવા કરવી.

નિવેશ-ગમનથી સદાચાર નષ્ટ થાય છે એ ભાવના શું નિવેશ-ગમનથી મિથ્યા છે. કારણકે મનુષ્ય કોઈપણ સદાચાર નષ્ટ કેમણે સદાચાર આદિ કર્મોને કરશે થાય છે ? તો તે આચાર બ્રહ્મ નહિ થાય. અને જે આર્યાવર્તમાં રહીને પણ દુષ્ટાચાર કરશે તો તે ધર્મ-બ્રહ્મ અને આચાર બ્રહ્મ કહેવાશે. આર્યાવર્તમાં આપણા પ્રાચીન પુરૂષો પણ જ્ઞાનચર્યા, વિવાહ, જમણ, વ્યાપાર,

વિજય આદિને માટે વિદેશ-યાત્રા કરતા હતા, અને તેના પ્રમાણે નીચે પ્રમાણે છે:-

૧ મહાભારતના શાન્તિ પર્વમાં લખ્યું છે કે એક સમયે વ્યાસજી પોતાના પુત્ર શુક અને શિષ્યો સહિત પાતાળ અર્થાત્ અમેરિકામાં નિવાસ કરતા હતા. શુકજીએ પિતાને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો, કે આત્મવિદ્યા એટલીજ છે કે વધારે ? વ્યાસજીએ જાણી જોઇને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ન આપ્યો. કારણકે એ વાતનો ઉપદેશ એકવાર તેઓ તેને કરી ગયા હતા. આથી એ સમ્બન્ધમાં બીજાઓની સાક્ષી મેળવવા માટે તેમણે શુકજીને કહ્યું કે હું પુત્ર ! તું અહીંથી મિથિલાપુરી જા અને ત્યાંના જનક રાજાને એ પ્રશ્ન પૂછ. તે તને તેનો યથાયોગ્ય ઉત્તર આપશે. પિતાનું આ વચન સાંભળીને શુકદેવજીએ ત્યાંથી મિથિલાપુરી પ્રતિ પ્રયાણ કર્યું. પ્રથમ મેરૂ એટલે હિમાલયના ઇશાન ખૂણામાં અને વાયવ્ય ખૂણામાં જે દેશ છે તેનું નામ હરિવર્ષ હતું. (હરિ એટલે વાનર. એ દેશના દોઢા હાલમાં પણ લાલ મુખવાળા અને વાનરના જેવા ભુરા નેત્રવાળા છે) જે આજકાલ યુરોપના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, એ દેશને જોઇને તેઓ હૂણ ચહુદીઓના દેશને જોતા ચીનમાં ચઇને હિમાલયમાં આવ્યા, અને હિમાલયથી મિથિલાપુરી આવ્યા.

૨ શ્રીકૃષ્ણ અને અર્જુન અશ્વતરી (અગ્નિનાકા) માં બેસીને પાતાળ ગયા હતા. અને ત્યાંથી મહારાજ યુધિષ્ઠરના ચક્ષુમાં ઉદ્ભવક ઋષિને તેડી લાવ્યા હતા.

૩ ધૃતશબ્દેના વિવાહ ગાંધાર અર્થાત્ કંદહારના રાજાની પુત્રી સાથે થયા હતા.

૪ પાંડુની સ્ત્રી માદ્રી ધરાનના રાજાની પુત્રી હતી. પાતાળ અર્થાત્ અમેરિકાના રાજાની પુત્રી ઉલ્પી સાથે અર્જુનના લગ્ન થયાં હતાં.

૫ મનુસ્મૃતિમાં લખ્યું છે, કે સમુદ્રમાં આવવા જવા વાળી નૌકાઓ પર કર લગાવવો જોઈએ. વિદેશીઓ અને તેમના માલનું આર્યાવર્તમાં, તેમજ આર્યાવર્ત નિવાસીઓ તથા તેમના માલનું વિદેશમાં આવવું જવું સંભવિત થાય તોજ આ વાત સંભવી શકે અન્યથા નહિ.

૬ મહારાજ યુધિષ્ઠિરે જ્યારે રાજસૂય વ્રત આરંભ્યો હતો, ત્યારે તેમણે તે યજ્ઞમાં આવવા માટેનાં નિમંત્રણો જગોળના સર્વ રાજાઓને મોકલ્યા હતા, અને એ કાર્યને માટે ભીમ, અર્જુન, સહદેવ અને નકુળને મોકલવામાં આવ્યા હતા.

આ સર્વ જાળતો પરથી પ્રતીત થાય છે, કે પૂર્વે આર્યાવર્તના લોકો દેશ-દેશાંતર અને દ્વીપ-દ્વીપાંતરમાં જતા આવતા હતા. જો તેમને આજકાલની માફક સ્પર્શસ્પર્શ કે ધર્મ બ્રષ્ટતાનો ભય હોત, તો તેઓ વિદેશમાં શી રીતે ભ્રમણ કરી શકત ? મૂર્ખ લોકોના બહેકાવવાથી અને અજ્ઞાન વધવાથી આ ભય ઉત્પન્ન થયો છે. દેશદેશાંતરમાં તથા દ્વીપદ્વીપાંતરમાં જવાથી ત્યાંના અનેકવિધ મનુષ્યોનો સંગ થાય છે, તથા તેમની રીતભાત જોવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય

છે. પોતાના દેશના રાજ્ય અને વ્યાપારમાં વૃદ્ધિ થાય છે. તેમજ વિદેશના જ્ઞાનથી લોકો નિર્ભય અને શૂરવીર બને છે. વળી તેઓ સારા સારા વ્યવહારોને અહુણ કરી, નકારી બાળતોનો ત્યાગ કરવામાં તત્પર થાય છે, અને અધ્યર્થની પ્રાપ્તિ કરે છે. દેશ-દેશાંતરના ઉત્તમ પુરુષોનો સંગ કરવામાં સ્પર્શસ્પર્શ અને અન્ય દોષ શી રીતે હોઈ શકે ? આ વાત સત્ય છે, કે વિદેશમાં જઈને માંસ-લક્ષણ અને મદ્યપાન આદિ તેમના દોષોને અહુણ કરવા ન જોઈએ. પરંતુ તેમનાં સફળો અહુણ કરવામાં શો દોષ છે ? જો આપણે તેમના સ્પર્શમાં પણ પાપ ગણીએ, તો વળત આવે તેમની સાથે યુદ્ધ શી રીતે કરી શકીએ ? કારણ કે યુદ્ધ સમયે તો તેમનો સ્પર્શ અનિવાર્ય છે. સાથે સાથે એ પણ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે ધર્મ આપણા આત્મા અને કર્તવ્ય સાથે સમ્બન્ધ ધરાવે છે. આપણે જો સદા સત્ કર્મોના કરનાર હોઈએ, તો દેશ દેશાંતરમાં કયાંય પણ જવામાં દોષ લાગતો નથી લાગી શકતો નથી. એક વસ્તુ આવશ્યક છે. અને તે એ કે આપણને વેદોક્ત ધર્મનું જ્ઞાન અને પાખંડમતનું ખંડન બરાબર લક્ષમાં હોવું જોઈએ, કે જેથી આપણે કયાંયે દુસાઈ પડીએ નહિ, અને આપણને કોઈ અસત્ય માર્ગે દોરી શકે નહિ.

પાખંડી લોકો પાણીથી બનાવેલી-પકાવેલી વસ્તુઓને કાચી અને પાકી “કાચી રસોઈ,” અથવા ‘સખડી’ રસોઈ. અને ઘી-દૂધ આદિમાં પકાવેલી વસ્તુ-

ઓને “પ્રાકી રસોઇ” અથવા ‘નિળડી’ કહે છે. લોજનમાં આવા પ્રકારના લેદ એ કેવળ પાષાંક છે. ઘી અને દૂધમાં પકાવેલી વસ્તુઓ સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક હોવાથી પાતલ ચટ્ટાં પુરોહિતો, પેટ ભરા પાંડિતો, અને લોજન ભટ્ટોએજ આવા પ્રકારનો “ઠાસી-પાકી”નો પ્રપંચ રચ્યો છે.

ભારતવર્ષમાં પોતાના હાથનુંજ પકાવેલું ખાણું એવો પોતાના હાથની એક બ્રમ ફેલાએલો છે. અમુકનું શાદ રસોઇ અને તમુકનું અશાદ એ વસ્તુનો આતરેક થઇ રહ્યો છે. નાતજાતના વાડા એવી તો કઠંગી રીતેથી બંધાઈ ગયા છે, કે સ્વજ્ઞાતિનો ગમે તેવો ગંદો કે અસ્વચ્છ રસોઇયો રસોઇ પકાવે તે શાદ ગણાય છે, અને પર જ્ઞાતિનો ચાહે તેવા શુદ્ધ અને સ્વચ્છ મનુષ્યની રસોઇ આપણને અશાદ ગણાય છે. તરતજ આપણે અભડાઇ જઇએ છીએ. આ હુઆશૂતને લઇને આપણે દિનપ્રતિદિન નિર્બળ બનતા જઇએ છીએ. આપણે બધા એકબીજાથી નિરાળા છીએ એવો ભયંકર ખ્વાલ આપણામાં પેસી ગયો છે, અને તેથી આપણી શક્તિ રોજ રોજ હરાવી જાય છે. રે જાતપાત !#

* દિંદમાં જ્યારે મરાઠા રાજ્ય તેની મદની કળામાં હતું ત્યારે પણ આ નાત જાતના દુષ્ટ દૈત્યે કંઈ ઝોહો દાટ વાળ્યો નથી. દાખલા તરીકે પાણીપતની ત્રીજી લડાઈમાં જ્યારે મરાઠાઓ પોતાના વિશાળ સૈન્ય સાથે એક બાજુ એકત્ર થઇને પડેલા દત્તા, ત્યારે બીજી બાજુ અકમદશાદ અબ્દવી પ્રમાણમાં એક નાના લશ્કર સાથે છાવણી નાખીને પડેલો હતો. મરાઠાઓની જબ્બર સંખ્યાથી તે

મહાભારતના યુદ્ધમાં લોકો પોતાની સવારી પરજ ખાઈ લેતા. મહારાજ યુધિષ્ઠિરના રાજસૂય યજ્ઞમાં ભૂગોળના રાજાઓ, ઋષિઓ, અને મહર્ષિઓ આવ્યા હતા, અને તે સ્વધના એકજ પાકશાળામાં લોજન કરતા હતા. આપણા ચૂલા, ચોકા, અને રસોઇના પ્રશ્ને ભારતવર્ષનાં સ્વાતંત્ર્ય, સમૃદ્ધિ, રાજ્ય, વિદ્યા, આદિ પરજ ચોક્ષે વાળી દીધો છે.

હા, એક વાત અવશ્ય લક્ષમાં રાખવી, કે મધ-માંસનું સેવન કરનારા, કે જેનાં શરીરો મધ-માંસના પરમાણુથી પૂરિત છે, તેમના હાથનું લોજન ન લેવું જોઈએ. તેમજ અસ્વચ્છ કે ગંદા માણસની રસોઇથી પણ દૂર રહેવું જોઈએ.

લક્ષ્ય અને અલક્ષ્ય પદાર્થો બે પ્રકારનાં હોય છે. એક ધર્મ લક્ષ્ય અને અલક્ષ્ય શાસ્ત્રોક્ત અને બીજા વૈદકશાસ્ત્રોક્ત.

દિવંમત દારી ગયો હતો. એક વખત ત્યારે તે પોતાના લશ્કરના સરદારો સાથે ચર્ચા ચલાવતો મરાઠા જાવજીનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે ત્યાં અનેક સ્થળે બળી રહેલા જુદા જુદા નાપશુ જોઈને તેણે તે વિષે પોતાના સરદારોને પૂછી જોયું. તેમણે જણાવ્યું કે એ તો મરાઠાઓ પોતાનો ખોરાક રાંધે છે. અહમદશાહે કહ્યું. “પશુ આટલા બધા ચૂલા શા માટે?” જવાબ મળ્યો કે મરાઠાઓમાં એટલી બધી જાતિઓ અને પેટા જાતિઓ છે, અને જિંદગીનીયતો એટલી બધી બેદલાવ છે કે લગભગ દરેક સિપાઈ પોતાનો ખોરાક જુદોજ પકવે છે. આ સાંભળીને તે દિવંમતથી બોલ્યો, “એમ છે? ત્યારે તો મરાઠાઓની મને લેણ માત્ર પશુ દરકાર નયો.” તેનું તરેહું હૃદય પાશું બળમાં આવી ગયું. અને એ લડાઈના આખરી પરિણામથી આજે જગત અગમ્ય નયો. રે! બેદલાવ!

ધર્મશાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, કે આપણે શુદ્ધ અને સાત્વિક ખોરાક ખાવો જોઈએ. માંસ, મદિરા, અપ્રીય ગાંભો, લાંગ, આદિ પદાર્થોનું સેવન કદાપિ ન કરવું જોઈએ. માંસ-લક્ષણથી મનુષ્યનો સ્વભાવ માંસાહારી થઈ જાય છે, અને તેથી તેમાં હિંસક તત્વો આવી જાય છે. લક્ષ્ય અલક્ષ્યના સમ્બન્ધમાં અત્રે કેટલુંક વિવેચન કરવામાં આવે છે, તે સદા સ્મરણમાં રાખવું.

૧ હિંસા, ચોરી, વિવાસવાત, છળકપટ, આદિથી પ્રાપ્ત કરેલા પદાર્થો અલક્ષ્ય કોટિના છે. અને અહિંસા તથા ધર્મ અનુસાર પ્રાપ્ત કરેલા પદાર્થો લક્ષ્ય કોટિના છે.

૨ જે પદાર્થોથી સ્વાસ્થ્ય સાફ રહે, રોગનો નાશ થાય, બળ, બુદ્ધિ, પરાક્રમ અને આયુષ્યની વૃદ્ધિ થાય, એવા પદાર્થોનું સેવન લક્ષ્ય કોટિનું છે.

૩ જે પદાર્થો પોતાની પ્રકૃતિથી વિરૂદ્ધ હોય અને વિકારને ઉત્પન્ન કરવાવાળા હોય, તેમનું સેવન પણ અલક્ષ્ય કોટિનું છે. જે પદાર્થો પોતાની પ્રકૃતિને અનુકુળ છે, તેનું સેવન લક્ષ્ય કોટિનું છે.

મધ-માંસના સેવનથી બુદ્ધિ પણ બ્રહ્મ થઈ જાય છે, નિરામિય ભોજન એવું મનુ મહારાજનું કથન છે.

માંસ લક્ષણ એ મહા પાપ છે. કારણ કે હિંસા કર્યા વિના માંસની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, અને હિંસા એ મહાન પાપ છે. એક પશુના દૂધથી લાખો મનુષ્ય તૃપ્ત થાય છે-પોષાય છે. વળી પશુઓના પરિવારથી હજારો માઈલની

ખેતી પણ થાય છે. આ કારણથી એક પશુના પ્રાણ લેવાથી લાખો મનુષ્યોના ઘાતનું પાપ લાગે છે. આથી ગાય, સેંસ, બળદ, બકરાં આદિ પરોપકારી પશુઓને મારી નાખવાં એ મહા પાપ છે.

સોજન તૈયાર કરવાવાળાએ નખ અને કેશ કપાવી સોજનની સ્વચ્છતા તાખવા જોઈએ.

ઉપરાંત એકી સાથે એકજ પાત્રમાં એકથી વધારે માણસોએ સોજન કરવું હાનિકારક છે. ઘણા માણસોને અનેક પ્રકારના સંક્રામક રોગો થાય છે. તેમની સાથે જમવાથી એક બીજાને તે રોગોનો ચેપ લાગી જવાનો ભય રહે છે. તેથી ન તો કોઈનું અછીકું ખાણું કે ન તો કોઈને આપણું. આ રીતે સોજનની સ્વચ્છતા જાળવવી પણ અત્યંત આવશ્યક છે.

સમુદ્દાસ અગિઆરમો

આર્યાવર્તનાં મતોનું ખંડન.

આ આર્યાવર્ત દેશ જગતના સર્વ દેશોમાં ઉત્તમ છે. આર્યાવર્તની શ્રેષ્ઠતા અને એજ કારણથી સદ્વિતા આદિ કાળમાં આર્ય લોકો અહીં આવીને વસ્યા. આર્ય એટલે શ્રેષ્ઠ અને તેનાથી ઉલટો તે દસ્યુ.

મનુ મહારાજનું કથન છે કે જેટલી વિદ્યાઓ જૂગોળમાં પ્રસાર પામેલી છે, તે સર્વ આર્યાવર્તમાંથી ગઈ છે. આર્યાવર્તમાંથી વિદ્યા પ્રથમ મિથ્રમાં ગઈ. મિથ્રથી યુનાનમાં, યુનાનથી રોમમાં, અને રોમથી યુરોપ, અમેરિકા આદિમાં પ્રસરી. ફ્રાન્સ દેશ નિવાસી મહાશય એમ. લોનીસ જેકોલોયટ પોતાના પુસ્તક (*La Bible Dans L'Inde*) ' *Bible in India* ' અર્થાત્ " ભારતમાં બાઇબલ " નામક પુસ્તકમાં કહે છે કે " આર્યાવર્ત દેશ સર્વ વિદ્યાઓ અને શસ્ત્રાગ્રઓનો સંકાર છે. "

દારા શિકોહ પાદશાહે પણ એજ નિશ્ચય કર્યો હતો, કે “મેં જમી લાપાઓ-ફારસી-અરબી-આદિનો અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ મને શાન્તિની પ્રાપ્તિ તો સંસ્કૃત લાપામાંજ થઇ.”

આર્યાવર્તની શ્રેષ્ઠતા પર લખવા બેસાએ, તો એક દળદાર ગ્રંથ તૈયાર થાય. પરંતુ એ કાર્યને હાલ તો ભવિષ્યના કેાઇ અન્ય પ્રસંગને માટે મુલતવી રાખીને આપણે મૂળ વિષય પર વળીએ.

આવા સર્વોત્કૃષ્ઠ દેશ આર્યાવર્તના પતનનો પ્રારંભ પતનનો પ્રારંભ મહાભારતના યુદ્ધ પછી થયો. સર્વ દેશ શિરોમણી આર્યાવર્ત દેશને મહાભારતના યુદ્ધે એટલો તો ધક્કો પહોંચાડ્યો, કે તે ઉત્તરોત્તર પતનાવસ્થાની ગતિમાં ગરક થતો ચાલ્યો. અફસોસ ! જ્યારે લાઇ લાઇને મારવા ઉઠે, ત્યારે નાશ થવામાં શી શકા રહે ? જ્યારે નાશ થવાનો સમય ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યારેજ અવળી બુદ્ધિ ઉપજે છે. કહ્યું છે, કે વિનાશક્રમે વિપરીત બુદ્ધિ.

મહાભારતના ઘોર યુદ્ધમાં મોટા મોટા વિક્ષાનો, રાજા-મહારાજાઓ, અને ઋષિ-મુનિઓ માર્યા ગયા. અને સ્વાસ્થી ઉત્તરોત્તર વિદ્યા તથા વેદોક્ત ધર્મના પ્રચારનો નાશ થતો ચાલ્યો. પ્રત્યેક વર્ણુ પોતપોતાનાં કર્તવ્યો તથા દીધાં. અનેકાનેક ધર્મો, પથો અને મત મતાંતરો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યાં. બ્રાહ્મણ મૂર્ખ, ક્ષત્રિય વિષયી, વૈશ્ય લોભી, અને શૂદ્ર બ્રાહ્મચારી થઇ ગયા. બાલ-વિવાહ, વૃદ્ધ-વિવાહ, અને બહુ વિવાહે ઘર કર્યું. મૂર્ખ, સ્વાર્થી અને પાખંડીઓ સ્વર્ગના ઇન્તરદાર બની બેઠા.

એક સત ચિત આનંદ પરમાત્માના સ્થાને અનેક દેવ અનેક “દુશ્વર”ની દેવીઓ પૂજવા લાગ્યાં. બ્રહ્મચર્યનું

પૂજન સ્થાન બ્યભિચારે લીધું. લોકો વિષ-યાસકત બન્યા. અને મઘ માંસનું સેવન કરવા લાગ્યા. આમાંથી એક નયોલ માર્ગ એટલે વામમાર્ગ ઉત્પન્ન થયો. તેમણે “શિવ ઉવાચ,” “પાર્વતી ઉવાચ,” અને “લૈરવ ઉવાચ” ઇત્યાદિ વાતો પુસ્તકાકારે પ્રકટ કરીને તેનું નામ તંત્ર રાખ્યું.

વામમાર્ગમાં અતિ નિન્દિત, અને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધની મહા અપવિત્ર વસ્તુઓ— મઘપાન, માંસ ભક્ષણ, બ્યભિચાર આદિ—શુભ ગણાવા લાગી.

વામમાર્ગીઓ લોકોને અવળે માર્ગે દોરવા લાગ્યા. આ લોકોએજ અશ્વમેધ યજ્ઞ, ગોમેધ યજ્ઞ, અને નરમેધ યજ્ઞના અર્થ વિફૂત કરીને તેના અનર્થ કરી નાખ્યા છે. એ લોકો યજ્ઞમાં પશુઓની કતલ કરીને માંસ ભક્ષણ કરવા લાગ્યા, અને બહાતું એ બતાવ્યું કે એથી પશુઓ સ્વર્ગમાં જાય છે.

અશ્વમેધ, ગોમેધ, અને નરમેધના અર્થ નીચે મુજબ છે.

રાષ્ટ્રં વા અશ્વમેધઃ [શત. ૧૩. ૧. ૬. ૩]

અન્નં હિ ગૌઃ ॥ [શત. ૪. ૩. ૧. ૨૫]

અગ્નિર્વાં અશ્વઃ । આજ્ય મેધઃ ॥ [શત પથ બ્રાહ્મણે]

રાજાએ ન્યાયથી અને ધર્મથી પ્રજાનું પાલન કરવું, અને વિદ્યા પ્રદાતા યજ્ઞમાને, અગ્નિમાં ઘૂતાદિનો હોમ કરવો, એ અશ્વમેધ કહેવાય છે.

અન્ન, ઇન્દ્રિય, કિરણ અને પૃથ્વી, આદિને પવિત્ર રાખવાં એ ગોમેધ કહેવાય છે.

અને મનુષ્યના મૃત્યુ બાદ તેને વિધિપૂર્વક દાહ આપવો, તે નરમેધ કહેવાય છે.

જો પશુઓનો યજ્ઞમાં હોમ કરવાથી તે સ્વર્ગે જતાં હોય, તો એ સિદ્ધાંતના પ્રવર્તકો પોતાનાં માતા-પિતા, અને સ્ત્રી-પુત્રાદિને મારીને તેમને સ્વર્ગમાં શા માટે પહોંચાડતા નથી ? અથવા મૃતને તરતજ વેદીમાં સજીવ ક્રમ કરતા નથી ?

‘ નરમેધ ’ એટલે મૃત શરીરને વિધિવત્ અગ્નિદાહ આપવો. તેને બદલે મૂર્ખ લોકો મનુષ્યોને મારી મારીને તેમને યજ્ઞમાં હોમવા લાગ્યા. જ્યાં સત્ય વાતો વિકૃત થઈ ને તેના આવા આવા અનર્થો થતાં હોય, ત્યાં સુખ શાન્તિનો સંભવ ક્યાંથી હોય ? મૂર્ખ લોકોએ યજ્ઞ જેવા પવિત્ર કર્મને પણ કલંકિત કરી દીધું.

જ્યારે મનુષ્યોએ આવાં આવાં કર્મો જોયાં ત્યારે ઐશ્વ અને જૈન મત. તેમની વેદો પરથી ઘડા હઠી ગઇ. અને તેથી કરીને તે અરણ્યમાં ઐશ્વ અને જૈન મત પ્રચલિત થયા. લોકોએ વેદાભ્યાસનો ત્યાગ કર્યો. અનેક પ્રકારની શંકાઓ ઉઠવા લાગી. અને તેનું સમાધાન કરનાર કોઈ ન રહેવાથી લોકો ઐશ્વ અને જૈન મતનો સ્વીકાર કરવા લાગ્યા. વેદોનું પઠન-પાઠન તેમજ યજ્ઞોપવિત, અને બ્રહ્મચર્યનો લોપ થઇ ગયો. જેટલાં મળી શક્યાં તેટલાં વેદોનાં પુસ્ત-

કોને બાળવામાં આવ્યાં. વૈદિક ધર્મીઓને શિક્ષા થવા લાગી. જૈન લોકો ઋષભદેવથી માંડીને મહાવીર પર્યંત પોતાના ચોવીસ તીર્થંકરોની મોટી મોટી મૂર્તિઓ બનાવીને તેનું પૂજન કરવા લાગ્યા. મૂર્તિપૂજા આજ લગભગ અઢી હજાર વર્ષો થયાં આ જૈન લોકો ચક્રી ચાલી છે.

આજથી બાવીસસો વર્ષ ઉપર દ્રાવિડ દેશોત્પન્ન એક શંકરાચાર્ય બ્રાહ્મણને વિચાર થવા લાગ્યો, કે સત્ય વૈદિક ધર્મને લોપ થઈને નાસ્તિક ધર્મનો પ્રચાર શી રીતે વધી ગયો ? અને એ નાસ્તિકતાનો નાંશ કરીને સત્ય વૈદિક ધર્મની પુનઃ સ્થાપના શી રીતે થઈ શકે ? આ દ્રાવિડી બ્રાહ્મણ તે અન્ય કોઈ નહિ પરંતુ શંકરાચાર્યજી પોતેજ હતા. તેમણે પોતાનાં તથા જૈનોનાં ધર્મશાસ્ત્રોનો મનન પૂર્વક અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. બહુ બહુ વિચારોના પરિણામે તેમને નિશ્ચય થયો, કે શાસ્ત્રાર્થથી નાસ્તિક મતનું ચાંડન, અને વૈદિક ધર્મનું મંડન પુનઃ થઈ શકે તેમ છે. આવો નિશ્ચય કરીને તેઓ ઉલ્લેન નગરીમાં આવ્યા, ત્યાં તે સમયે સુધન્વા નામનો રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એ રાજા જૈન થયો ઉપરાંત થોડું સંસ્કૃત પણ જાણતો હતો. ત્યાં જઈને શંકરાચાર્યે વેદોપદેશ કરવા માંડ્યો. વિશેષમાં તેમણે રાજાને કહ્યું, કે હું જૈન લોકો સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવા માગું છું. જો હું છતું તો જૈનોએ વૈદિક ધર્મ સ્વીકારવો, અને હારી જાઉં તો હું જૈન મતનો સ્વીકાર કરું. રાજાએ શંકરાચાર્યજીની આ વાત સાંભળીને અત્યંત પ્રસન્નતાપૂર્વક કહ્યું, કે સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરાવવાને હું તમારો શાસ્ત્રાર્થ અવશ્ય

કરાવીશ. આ કારણથી તેણે શાસ્ત્રાર્થ માટે દરદરથી જૈન પંડિતોને તેડાવી લીધા. શંકરાચાર્યજીએ જૈન પંડિતો સાથે શાસ્ત્રાર્થ ચલાવવા માંડ્યો. શાસ્ત્રાર્થમાં શંકરાચાર્યજીનો વિજય થયો, અને જૈન મતવાદીઓનો પરાજય થયો. થોડા સમય પછી એક જૈને વૈદિક ધર્મી હોવાનો ડોળ ધરીને છળકપટથી સ્વામિ શંકરાચાર્યજીને વિષ આપ્યું, અને તેથી તેમનો દેહાંત થયો.

સ્વામિ શંકરાચાર્યજીથી થોડાં વર્ષ પૂર્વે શૈવ મત શૈવ મત પ્રચલિત થયો હતો. જૈનોની દેખા-દેખી કરીને શૈવમતાનુયાયીઓ પણ જૈનોના જેવાં મંદિર બનાવવા લાગ્યા, અને મૂર્તિઓ બનાવી તેમનું પૂજન કરવા લાગ્યા. જૈનોનાં ચોવીસ તીર્થંકરોની સામે તેમણે ચોવીસ અવતારો અને જુદાજુદા અઢાર પુરાણ બનાવ્યાં.

રાજા લોજથી દોઢસો વર્ષ પછી વૈષ્ણવ મતનો આરંભ વૈષ્ણવ મત થયો. શૈવ લોકોએ જેમ શિવપુરાણ બનાવ્યું તેમ વૈષ્ણવોએ વિષ્ણુ પુરાણ બનાવ્યું. કંજર જાતિમાં શંકડોપ નામનો એક માણસ ઉત્પન્ન થયો. તેણે આ ધર્મ થોડો ઘણો ચલાવ્યો. ત્યારપછી લાંગી કુળમાં મુનિવાહન થયો. ત્યારબાદ યાવનાચાર્ય યવન કુળમાં ઉત્પન્ન થયો. અને તે પછી ચોથો રામાનુજ, આલ્લુ કુળમાં પેદા થયો. તેણે પોતાનો મત ફેલાવ્યો. શૈવોએ શિવ-પુરાણ, શાક્ટોએ દેવી-લાંગવતાદિ, અને વૈષ્ણવોએ વિષ્ણુ પુરાણ આદિ બનાવ્યાં. વાસ્તવમાં તેમણે નવું જ નામ રાખવું જોઈતું હતું. પણ

જે કોઈ દરિદ્રી પોતાના પુત્રનું નામ મહારાજાધિરાજ રાખે, અને આધુનિકનું નામ સનાતન રાખે, તો તેમાં આશ્ચર્ય શું ? જેવા એ લોકોના પરચુરણ જગડા છે તેવા જગડા તેમણે પુરાણોમાં પણ રાખ્યા છે.

મૂર્તિપૂજા વિચાર

શિષ્ય-શુદ્ધ ! મૂર્તિપૂજા ક્યાંથી ચાલી ?

શુદ્ધ-જૈનાના સમયથી.

શિષ્ય-જૈનોએ કેમ ચલાવી ?

શુદ્ધ-પોતાની મૂર્ખતાથી.

શિષ્ય-જૈન લોકો તો કહે છે, કે ધ્યાન મગ્ન મૂર્તિઓ જોતાં આપણું મન પણ શાન્ત બને છે.

શુદ્ધ-જીવ ચેતન છે અને મૂર્તિ તો જડ છે. શું જડ મૂર્તિની માફક જીવ પણ જડ બની જશે ?

શિષ્ય-જો મૂર્તિપૂજા જૈનોથીજ ચાલી હોય, તો અન્ય પૌરાણિક લોકની મૂર્તિઓ જૈનોની મૂર્તિઓ જેવી કેમ નથી ?

શુદ્ધ-જો તેમજ કરત, તો તેઓ જૈનો સાથે મળી જવાનો સંભવ રહેત. આ કારણથી તેમણે જુદા પ્રકારની મૂર્તિઓ બનાવી.

શિષ્ય-ઈશ્વર નિરાકાર હોવાથી તેનું ધ્યાન થઈ શકે નહિ. માટે મૂર્તિ તો બનાવવીજ જોઈએ.

શુદ્ધ-જો ઈશ્વર નિરાકારજ હોય, તો તેની મૂર્તિ બની શકતીજ નથી. જો પત્થરની મૂર્તિને જોવાથી ઈશ્વરનું ધ્યાન

થાય, તો ઇશ્વર કૃત પૃથ્વી સૂર્ય આદિ જોવાથી તેનું ધ્યાન કેમ ન થાય ?

શિષ્ય-ઇશ્વર નિરાકાર છે એ વાતે તો ઠીક છે, પરંતુ તેણે શિવ, વિષ્ણુ, રામ, કૃષ્ણ, આદિ અવતારો ધારણ કરેલા હોવાથી, તેમનો મૂર્તિઓ બનાવીને પૂજવામાં હરકત શી ?

શુર-પરમાત્માને આપણે અકાય કહીએ છીએ તો તે અવતાર કેમ ધારણ કરે ? સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ એકદેશીય બનીને ગમન-આગમન શી રીતે કરે ? આવવું-જવું તો એક દેશીય માટે છે. સર્વવ્યાપી માટે નહિ.

શિષ્ય-ગરાબર. હવે જો પરમાત્મા સર્વવ્યાપીજ છે, તો મૂર્તિમાં કાં નહિ ? એ રીતે તો મૂર્તિપૂજામાં કશો ફોપ ન હોઈ શકે !

શુર-ઇશ્વર તો સર્વવ્યાપક છે, પરંતુ તેની કોઈ એક જ વસ્તુમાં બાવના કરવી, અને અન્યત્ર ન કરવી એ કેટલી વિચિત્ર વાત છે ? એક ચક્રવર્તી રાજાને આળા દેશમાંથી હટાવીને એક ઝુંપડીનો સ્વામિ બનાવવો તે શું તેનું અપમાન કરવા બરાબર નથી કે ? ઇશ્વર સર્વવ્યાપક છે તો શું તે પુષ્પ, ચન્દન, પાણી, અક્ષત આદિમાં નથી કે ? જો છે, તો શું તેથી ઇશ્વરને ઇશ્વર પર ચઢાવવા જેવું થતું નથી કે ?

શિષ્ય-મહારાજ ! અગે સાંભળ્યું છે, કે પૂજારી લોકોં મૂર્તિમાં મંત્રોથી આવાહન કરે છે.

શુર-જો, આવાહન કરવાથી ઇન્દ્ર અથવા દેવતા આવતાં હોય, તો મૂર્તિ ચેતન કેમ નથી થઈ જતી ?

શિષ્ય-શુ ત્યારે વેદોમાં મૂર્તિપૂજનું ખંડન છે ખરું ?

શુર-અવશ્ય છે. જુઓ યજુર્વેદમાં લખ્યું છે કે ન તસ્ય પ્રતિમા અસ્તિ. (યજુ, ૩૨. ૩. ॥) અર્થાત્ તેની એટલે પરમાત્માની પ્રતિમા-મૂર્તિ-નથી, આમ વેદોમાં મૂર્તિપૂજનો ખુલ્લો નિષેધ કર્યો છે. તો પછી મૂર્તિપૂજ કરીને વેદ વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું યોગ્ય નથી. આમ કરવાથી વેદની નિંદા થાય છે. અને વેદનો નિંદક નાસ્તિક કહેવાય છે. જુઓ મનુ મહારાજ કહે છે, કે “નાસ્તિકો વેદ નિન્દકઃ.” [મનુ. ૨. ૧૨. ॥]

શિષ્ય-હોઠો કહે છે કે નિરાકારમાં જીવ ન લાગતો હોવાથી મન સ્થિર કરવાને સામે મૂર્તિ રાખવાની જરૂર છે.

શુર-સાકારમાં મનની સ્થિરતા કદાપિ સંભવી શકતી નથી. જો સાકારનું ધ્યાન ધરવા ગેસશે, તો સાકારના પ્રત્યેક અંગોમાં મન દોડતું ફરશે. તે કદી પણ શાન્ત નહિ રહી શકે. જો એથી શાન્તિ પ્રાપ્ત થતી હોત, તો સાંસારિક પુરુષોનાં મન સદૈવ દ્રવ્યાદિમાં લાગેલા રહે છે તે શાન્ત થઈ જાત. પરંતુ તેનંજે હજી શાન્તિ પ્રાપ્ત કરી હોય એવું જણાતું નથી.

શિષ્ય-ખરેખર ! હવે હું ધરાખર સમજ્યો, કે મૂર્તિ-પૂજા કરવી, તે યોગ્ય નથી. હવે મૂર્તિપૂજામાં શા શા દોષ છે તે પણ મને ત્રક્ષેપમાં જણાવવાની કૃપા કરો એવું ઇચ્છું છું.

શુર-સાંભળો,

- ૧ મૂર્તિપૂજાથી પરમાત્માનું ધ્યાન નથી થતું. શાસ્ત્રો કહે છે કે “ક્રતે જ્ઞાનાન્ન મુક્તિઃ” અર્થાત્ પરમાત્માના જ્ઞાન વિના મુક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી.
- ૨ કશેઠો રૂપિયા મંદિરો આદિ બનાવવામા વ્યર્થ જાય છે.
- ૩ સ્ત્રી-પુરુષોના મંદિરમાં આવવા જવાથી અને ઠંઠામશકરી આલવાથી વ્યભિચાર વધે છે.
- ૪ પાપાણુપૂજાનેજ સર્વ સુખનું સાધન માનીને આપણે પુરુષાર્થ હીન થઈ જઈએ છીએ.
- ૫ જુની જુની મૂર્તિઓના પૂજારીઓમાં વૈમનસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.
- ૬ પરમાત્માને નામે એક પત્થરની મૂર્તિની સ્થાપના કરવી એ ઇશ્વરનું અપમાન કરવા બરાબર છે.
- ૭ પરમાત્માને સર્વવ્યાપી ન સમજતાં તેને દેશદેશાવરમાં પોતાની સાથે ભટકાવવો પડે છે.
- ૮ પૂજારીઓને દ્રવ્ય મળવાથી તેઓ તેના દુરુપયોગ કરતા થાય છે, અને તેથી દેશને હાનિ પહોંચે છે.
- ૯ માતા-પિતારૂપી ખરેખર ચેતન મૂર્તિઓનો સત્કાર થતો નથી.
- ૧૦ મૂર્તિ તૂટવાથી દેવતાને હાનિ થાય છે એવી ખોટી ભાવના મનમાં ઘર કરી બેસે છે, અને તેથી અજ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થાય છે.
- ૧૧ જડના સંગથી જુદિ પણ જડ જની જાય છે.

૧૨ મુગન્ધિત પદાર્થોનો યથાયોગ્ય ઉપયોગ ન થતાં તેને જ્યાં ત્યાં ફેંકી દેવાં છે અને તેથી દુર્ગંધ ફેલાય છે. પરમાત્માએ કૂલો આદિને પથર પર ચઢાવવા માટે નથી સરજ્યાં.

આ સ્થળે મૂર્તિપૂજના માત્ર થોડાકજ દોષો બતાવ્યા છે. એવા તો બીજા અનેક છે. માટે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી મૂર્તિપૂજનો સહા ત્યાગ કરવો.

પાંચાચતન પૂજા

પાંચ ચેતન મૂર્તિઓની પૂજા આપણે નિત્ય પ્રતિ પાંચ દેવતાની પૂજા કરવી જોઈએ અને એ પાંચ નીચે મુજબ છે.

૧ સૌથી પહેલાં માતા. એ મૂર્તિ અતિ પૂજનીય છે. સંતાનોએ માતાની તન-મન-ધનથી પૂજા કરીને તેને સદા પ્રમન્ન રાખવી જોઈએ. તથા તેને લેશ પણ દુઃખ આપવું ન જોઈએ.

૨ જેમ માતા, તેમ પિતા પણ સત્કાર યોગ્ય છે. તેની પણ એજ પ્રમાણે સદા સેવા કરવી જોઈએ.

૩ આચાર્ય, જેણે તમોને વિદ્યા આદિનું શિક્ષણ આપીને યોગ્ય દુર્યા તેની પણ સેવા કરવી જોઈએ.

૪ જેના આવવાની ઠાણ તિથિ નિશ્ચિત ન હોય, કિન્તુ અચાનક આવી ચડે, એવા ધર્માત્મા, પરોપકારી, અને વિદ્વાન મહાત્માની યથાયોગ્ય સેવા કરવી.

પ પતિ માટે પત્ની, અને પત્ની માટે પતિ, એ બંને એક-બીજાનો સત્કાર કરવા યોગ્ય છે.

પાંચ મૂર્તિમાન દેવ આ છે. અને એમની સેવા કરવાથી જ મનુષ્ય આ લોક અને પરલોકમાં કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરીને પરમાત્માને પામે છે.

મનુષ્ય જે થકી દુઃખથી તરી જાય, તેનું નામ તીર્થ. તીર્થ શબ્દનો અર્થ પાણી, એ તીર્થ કહી પણ ન કહેવાય. કારણ કે તે તો ડુબાવવાવાળું છે. હા નૌકા કે 'પૂલતું' નામ કદાચ તીર્થ કહી શકાય પણ, કે જેથી મનુષ્ય નદી કે સમુદ્રથી પાર ઉતરી શકે. આજકાલના કહેવાતા તીર્થ-સ્થાનોમાં કેટલો ઢંભ, કેટલી હત્યાઓ અને કેટલું પાપ પોષાય છે, એ જાણીએ તો આપણને તીર્થસ્થાનનું નામ સાંભળતાં જ ચીતળી ચડે. માટે મનુષ્યનું જરૂરનું તીર્થ માતા, પિતા અને ગુરૂની સેવા કરવી એ જ છે. બીજું બધું માત્ર જુઠાણું જ છે.

પુરાણ (જુના) હોવાથી પુરાણ કહેવાતા હશે એમ પુરાણ પ્રકરણ આપણને પુરાણનું નામ સાંભળતાં જ લાવતા થાય છે. પુરાણ પર અટલ વિશ્વાસ રાખનાર તેને પાંચમો વેદ ગણે છે. પુરાણ અઢાર છે. ભાગવત બે છે. એક દેવી ભાગવત, જે લક્ષ્મીની છે તે, અને બીજી શ્રીમદ્ ભાગવત જે વૈષ્ણવોની છે તે. બંને પક્ષો પોતપોતાની ભાગવતને બ્યાસકૃત માને છે. કારણ કે એ લોકોની માન્યતા છે, કે સર્વે પુરાણો પણ બ્યાસજીએ જ બનાવ્યા છે. પરંતુ

વિચાર કરતાં જણાય છે, કે જોકે પણ પુરાણ વ્યાસજીનું બનાવેલું નથી. કારણ કે વ્યાસજીનો સમય મહાભારતના કાળ સુમીપ છે, અને પુરાણોમાં તો બુદ્ધદેવનું વર્ણન છે. બુદ્ધદેવ વ્યાસજી પછી એ અઢી હજાર વર્ષે થયા છે. વાસ્તવમાં પુરાણ બ્રાહ્મણ અથોને કહે છે કે જેનો અંદર જગતની ઉત્પત્તિનું વર્ણન આવેલું છે. એ ‘પુરાણ’ શબ્દ વેદવ્યાસની પૂર્વે પણ પ્રચલિત હતો. અશ્વમેધના અંતમાં પુરાણોની કથા સાંભળવામાં આવતી હતી. જે શિવપુરાણાદિજ પ્રાચીન પુરાણ હોય, તો વેદવ્યાસથી પહેલાં પુરાણોની કથા કથા સાંભળવામાં આવતી હતી? પુરાણોના કથન અનુસાર તો વ્યાસજી પછી કલિયુગમાં અશ્વમેધ યજ્ઞ કરવાનું વર્જિત થઈ ગયું. આ બધાં કારણોને ધ્યાનમાં લેતાં પુરાણો વેદ વ્યાસનાં બનાવેલાં નથી એવું સિદ્ધ થાય છે.

લોજરાજના : વખતમાં કોઈએ શિવપુરાણ અને માર્કંડેય વ્યાસજીના નામથી બનાવ્યું હતું. જેના સમાચાર રાજા લોજને થતાં તેણે તે પંડિતોને હસ્તછેદન આદિ દંડ પણ આપ્યા હતા. અને સર્વને જણાવ્યું હતું કે જે કોઈ કાવ્યાદિ અથો બનાવે, તેણે તે પોતાના નામથી બનાવવા. પરંતુ ઋષિ મુનિઓના પુત્રનામથી કોઈએ પણ બનાવવા નહિ. આ વ્રાત રાજા લોજે પોતાના “સંજવની” નામના ગ્રંથમાં લખી છે. એ ગ્રંથ ગ્વાલીયરના રાજ્યમાં ‘ભિડ’ નગરમાં ત્રવાડી બ્રાહ્મણોના ઘરમાં છે. લખુનાના રાવસાહેબ તથા તેના સુમાસ્તાએ એ ગ્રંથ જોયો છે. એમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે, કે વ્યાસજીએ ૪૪૦૦ તથા તેમના શિષ્યોએ ૫૬૦૦ એટલે

એકદરે દર્શકબર શ્લોકોવાળું મહાભારત બનાવ્યું હતું. એ મહાભારત મહારાજા વિક્રમાદિત્યનાં સમયમાં વીસ હજાર શ્લોકવાળું થઈ ગયું. મહારાજા લોજ કહે છે કે મારા પિતાશ્રીનાં વંશતમાં પચ્ચીસ હજાર શ્લોકવાળું; અને મારી ઉંમરમાં ત્રીસ હજાર શ્લોકોવાળું મહાભારત મળે છે. જો આવી રીતે ઉત્તરોત્તર વધતું જશે તો મહાભારત ઊંટનાં બોળ જેટલું બની જશે. જો આ પ્રમાણે ઋષિમુનિઓનાં નામથી પુરાણાદિ બનાવનાર હશે, તો આર્યાવર્તના લોકો બ્રમ-ભગમાં પડીને વૈદિક ધર્મવિહીન બની બ્રમ થઈ જશે.

ભાગવતનો બનાવનાર તે બોપદેવ હતો, કે જેના ભાઈ જયદેવે “ગોત ગોવિન્દ” લખ્યું છે. બોપદેવ પ્રણિત હિમાદ્રિના ગ્રંથમાં બોપદેવ પોતેજ લખે છે, કે શ્રીમદ ભાગવતમે બનાવ્યું છે. આ વસ્તુની જેને ખાતરી કરવી હાય તેણે હિમાદ્રિ ગ્રંથમાં જોઈ લેવું.

શ્રીકૃષ્ણનું ચરિત્ર પણ મહાભારતમાં અત્યુત્તમ વર્ણવ્યું છે. એનાં ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ અને ચરિત્ર આપ્ત પુરુષોના જેવાં હતાં. શ્રીકૃષ્ણના જન્મથી લઈને મરણ પર્યંત તેમનું કોઈ પણ આચરણ ખરાબ હોય, એવું મહાભારતમાં કોઈ પણ સ્થળે દેખાતું નથી. પરંતુ ભાગવતકારે તો શ્રીકૃષ્ણ પર અનુચિત, મનમાન્યા અનેક દોષો લંગાવી દીધાં છે.

આ રીતે પુરાણો-ભાગવત આદિ કૃત્રિમ છે, અને તેમાં અનેક ભુદ્ધિ વિરુદ્ધની વાતો ભરેલી છે.

અહો આપણા પર પ્રસન્ન થાય છે, હોધિત થાય છે, અહ પ્રકરણ આદિ મિથ્યા વાતો અજ્ઞાની અને પાખંડી લોકોએ ફેલાવી છે. દરેક અહ માટે સ્વાર્થી લોકો એક એક વેદમંત્ર બતાવે છે. પરંતુ તેમ નથી. એ લોકો પોતાના સ્વાર્થની ખાતર મંત્રનો અર્થ મારી મચકીને ઠરે છે. અહો જડ છે. ચેતન નથી. તે કહી પ્રસન્ન પણ નથી થતા, અને કોધિત પણ નથી થતા. માટે અહદશા, પનોતી આદિ સઘળી વાતો મિથ્યા છે. તેમાં લેશ પણ વિશ્વાસ મૂકવાની આવશ્યકતા નથી.

અહણની જાખતમાં પણ એક પ્રકારનો જ્રમ ફેલાયેલો સૂર્ય અને ચંદ્રઅહણ છે. અહણનું જ્ઞાન, એ જ્યોતિષ વિધાનું ફળ છે. જ્યોતિષ બે પ્રકારનું છે. ગણિત અને ફલિત. ગણિત-જ્યોતિષ એટલે તારાની ચાલ, અહણનું જ્ઞાન આદિ જે વડે જાણી શકાય તે. ફલિત જ્યોતિષ અસત્ય છે. એમાં અહોની અનુકુળતા, પ્રતિકુળતા, દેશા, પનોતી, આદિ આવે છે. આ બધી એક જાતની જ્રમ જાળ છે. ખરું જ્યોતિષ તો ગણિતનું જ છે.

જ્યારે સૂર્ય અને પૃથ્વીની વચ્ચે ચંદ્રમા આવે છે. ત્યારે સૂર્યઅહણ થાય છે. અને જ્યારે સૂર્ય અને ચંદ્ર વચ્ચે પૃથ્વી આવે છે, ત્યારે ચંદ્રઅહણ થાય છે. અર્થાત્ ચંદ્રની છાયા ભૂમિ ઉપર અને ભૂમિની છાયા ચંદ્ર ઉપર પડે છે. સૂર્ય તો પ્રકાશરૂપ હોવાથી, તેના ઉપર કોઈની છાયા પડતી નથી. આ સિવાય અહણ થવાનું અન્ય કારણ એક પણ નથી.

વળી સૂર્યગ્રહણ અમાવાસ્યાના દિવસે, અને ચંદ્રગ્રહણ પૂર્ણિમાના દિવસેજ થાય છે. તેમાં કદી પણ ફેરફાર થઈ શકતો નથી. કારણ કે એ દિવસો સિવાય ગ્રહણના ઉપરોક્ત સંભેગો ઉત્પન્ન થતા નથી. સૂર્ય, ચંદ્ર, અને પૃથ્વી સમાંતર લીટીમાં આવતાં નથી.

કેટલાક કહે છે કે વિષ્ણુ ભગવાનની સવારીમાં એક ગરૂડ પુરાણ ગરૂડ પક્ષી રહે છે. માટે તેના નામથી વ્યાસજીએ એક પુરાણ જનાવીને તેનું નામ ગરૂડ પુરાણ રાખ્યું છે. એની અંદર યમરાજનું આવડું અને વૈતરાણી નદી આદિની વાતો છે. પરંતુ તે પણ સૌ વેદ વિરુદ્ધ અને મિથ્યા છે.

એકાદશી વ્રતો, અપવાસ, આદિ સઘળી બાબતો વ્રત પ્રકરણ પણ કેવળ બ્રમ છે. હા, વૈદ્યક દૃષ્ટિએ જોઈએ, તો તેમાં કંઈ ખોટું નથી. પરંતુ ધર્મની દૃષ્ટિએ તેમાં કશું જ નથી. ખરેખરા વ્રત તો પંચ મહાયજ્ઞ કરવા, સત્ય ભાષણ કરવું ઇત્યાદિને જ કહે છે. એકાદશી આદિ અમુકનું આ ફળ, અને તમુકનું તે ફળ, આવી બાબતો પર કદી પણ વિશ્વાસ લાવવો નાહ. એ બધા પેટ ભરવાના જ ધંધા છે, અને સ્વાર્થની જ વાતો છે. માટે એવી મિથ્યા વાતો અને પાખંડોથી સદા ચેતતા રહેવું.

કેટલાક સ્વાર્થી લોકો મારણ (ખીજાને મારી નાંખવું) મોહન (કોઈને વશ કરવું) અને ઉચાટન (ઉચાટમાં નાખી દેવું) ની બાબતો જણાવે છે. આ સઘળી વાતો પણ નિર્રર્થક

છે. સ્વાધી લોકોએ એને માટે પણ મંત્રો રાખેલાં છે. પરંતુ તેમાં લેશમાત્ર પણ વિશ્વાસ મૂકવો નહિ. મંત્ર-મંત્ર-તંત્ર એ સર્વે જોટાં વહેમ છે. માટે આવી આવી વાતોથી પણ ચેતીને ચાલવું.

જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને દુષ્ટ કર્મોથી દૂર કરીને પોતાને સાધુ પ્રકરણ વશ રાખે તેજ સાધુ. સાધુ એટલે છગ-કપટ રહિત સીધા અને સરલ સ્વભાવવાળો પુરૂષ. પરંતુ કમનસીબે આજકાલ આવા સાધુ જવડેજ દેખાય છે. આજના સાધુઓમાં વિદ્વાનો તો સર્વથા અભાવજ હોય છે. કોઈ એવા સાધુને પૂછ્યો કે “ભાવાંજી ! કંઈ લખ્યા છો ?” તો તે તરતજ ઉત્તર આપ્યો કે સાધુઓને વળી લખવાની શી જરૂર અને સાધુઓને ક્યાં નોકરી કરવી છે ?” કેમ નહોતું વિદ્યાભ્યાસ એ નોકરી માટેજ હોયને !

આજે સાઠ લાખ લીખમંગા સાધુ ભારત ભૂમિને ભારરૂપ થઈને દૂર છે. એ લોકો હુઆમ્મ જોર-જબરી અને પાળાંડ આદિથી પૈસા પડાવે છે, અને ભાંગ-ગાંતની ધૂન-માંજ મસ્ત રહે છે.

એ લોકોની વૃદ્ધિ કરનાર આપણે પોતેજ છીએ. દાન આપીને પુણ્ય કમાવાની લાલચે આપણે એ કુપાત્રોને પોતીએ છીએ. એમના આજસને ઉત્તેજન આપીએ છીએ. દાનના અધિકારી માત્ર ત્રણજ પ્રકારનાં માણસો છે. એક અશક્ત અર્થાત્ લૂલા, લંગડા, પાંગળા, રોગી ઇત્યાદિ. બીજા પદોપકારી અને ત્રીજાં વિદ્વાન. ઘણુંખરા સાધુઓ

આ ત્રણમાંથી એકપણ બાળતના અધિકારી હોતા નથી. તેઓ તો હુદ્-પુદ અને માતેલા સાંઠ જેવા હોય છે. આવા કુસાધુઓથી સદા દૂર રહેવું, અને જે વિદ્વાન તથા પરોપકારી હોય, એવા સાચા સાધુઓનીજ જેવા કરવી. "

આ રીતે અજ્ઞાનતા, સ્વાર્થ, પાળંડ, ઇત્યાદિને લઈને વિવિધ પંથો અનેક પથો ઉત્પન્ન થયા. જેવા કે કળીરપંથ, નાનકપંથ, ઠાકુપંથ, રામસ્નેહી, ગોકુલીયા શુસાંઈ, સ્વામિનારાયણ મત વગેરે. આવા આવા પંથો અને ભેદોથી ન તો આપણી ઉન્નતિ થાય છે, ને ન તો ઇશ્વર-પ્રાપ્તિ. માત્ર અનેકાનેક પંથો અને વાડાઓને લઈને આપણી શક્તિ દિવસાનુદિવસ કૃષ્ણપક્ષના ચન્દ્રની માફક ક્ષીણ થતી જાય છે.

બારમેા સમુદ્ધાસ.

ચાર્વાક, બુદ્ધ અને જૈન મત.

ચાર્વાક મત એક પ્રહરુપતિ નામક પુરુષે ચલાવ્યો
ચાર્વાક મત. છે. એ માણુસ વેદ, ઈશ્વર, કે કર્મોમાં
પણ માનતો ન હતો. તેનો સિદ્ધાંત “એક દિવસ મરવું તો
છેજ, માટે જીવવું ત્યાં લગી સુખમાં જીવવું. મરવા પછી
પુનર્જન્મ નથી. શરીરથી આત્મા લિન્ન નથી. પૃથ્વી, જળ,
અગ્નિ, અને વાયુ એ ચાર ભૂતોના સંયોગથી શરીરમાં
ચૈતન્ય ઉત્પન્ન થાય છે. અને શરીરના વિનાશની સાથે તે
પણ નષ્ટ થઈ જાય છે. આ કારણથી મરવા પછી પણ કોઈ
જાતનું સુખ-દુઃખ નથી.” આવી આવી તેનો માન્યતાઓ
હતી. તે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ સિવાય, અનુમાન આદિને
માનતો નહિ.

ચાર્વાકના આ સિદ્ધાંતનો એ ઉત્તર આપી શકાય, કે

પૃથ્વી આદિ ભૂતો જડ છે. તે કારણથી તેનાથી ચેતનની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી.

મદની માફક ચેતનની ઉત્પત્તિ અને તેનો વિનાશ થઈ શકતો નથી. કારણ કે મદ ચેતનને ધાય છે. જડને નહિ. પદાર્થો નષ્ટ થાય છે. પરંતુ તેનો અભાવ થતો નથી. કોઈ પણ વસ્તુનું અદર્શન એ તેનો અભાવ નથી.

જડ શરીર અને ચેતન આત્માના સંયોગને જન્મ, અને તેમના વિયોગને મરણ કહે છે. પ્રત્યક્ષ સિવાય અનુમાન આદિ બીજા પ્રમાણ પણ પુનર્જન્મ માટે છે. કર્મોનાં ફળ લોગવનાર જીવ છે અને તે ફળ લોગવાવનાર ઈશ્વર છે. ચાર્વાક આદિ લોકોએ વેદાર્થનો વિચાર કર્યો હોત, તો તે ખોટી ભ્રમભળમાં સપડાત નહિ.

શુદ્ધ દેવને માનનારા જોઈ કહેવાય છે. ચાર્વાક મત જોઈ મત વાળા દેહની ઉત્પત્તિ સાથે જીવનો પણ ઉત્પત્તિ, અને દેહના અંત સાથે જીવનો પણ અંત માને છે. એ લોકો પુનર્જન્મ નથી માનતા.

જોઈ મતવાળા જીવાત્માને અનાદિ, પુનર્જન્મ, જીવની સુક્ષ્મ, પરલોક, અને પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણ માને છે. પરંતુ તેઓની માન્યતા એવી પણ છે, કે જગતનો કર્તા કોઈ નથી.

જોઈ ચાર પ્રકારના છે. ૧. માધ્યમિક જોઈ. ૨. યોગાચાર જોઈ. ૩. સૌત્રાન્તિક જોઈ, ૪. વૈશાલિક જોઈ.

૧. માધ્યમિક જોઈ સર્વ શૂન્યવાદી છે તેઓ શૂન્યને માને છે. અર્થાત્ જગત આદિ જેટલા પદાર્થો છે તે બધા શૂન્ય છે. એટલે પહેલાં પણ ન હતા, અને પછી પણ રહેશે

નહિ. મધ્યકાળમાં જે પ્રતીત થાય છે, તે પણ પ્રતીત સર્મ-
યમાં જ રહે છે, અને પછી શૂન્ય થઈ જાય છે. જેમ ઘડો
તેની ઉત્પત્તિ પહેલાં પણ ન હતો, અને તેના નાશ પછી
પણ નથી રહેતો, તેમ સૌનું માનવું. માત્ર શૂન્યનું એક
તત્વ છે.

૨. યોગાચાર બૌદ્ધ બાંધ વસ્તુ સમૂહને શૂન્ય માને
છે. અર્થાત્ પદાર્થ આંતરજ્ઞાનમાં જ લાગે છે. બહાર નહિ.
જેમકે ઘડાનું જ્ઞાન આત્મામાં જ્યારે હોય, છે, ત્યારે જ
મનુષ્ય કહી શકે છે, કે આ ઘડો છે. પણ જો અંદર ઘડાનું
જ્ઞાન ન હોય, તો તે કદી પણ તેમ કહી શકતો નથી.

૩. સૌત્રાન્તિક બૌદ્ધ-બહારના સર્વે પદાર્થોને અનુ-
માનથી માને છે. કારણકે બહારનો કોઈ પણ પદાર્થ સાંગો-
પાંગ દેખાતો નથી, પરંતુ તેનો એક ભાગ પ્રત્યક્ષ થાય છે,
અને બીજાનું અનુમાન કરવું પડે છે.

૪. ચંબાગિક બૌદ્ધ-બહારના પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ માને
છે. પણ અંતરના પદાર્થોને પ્રત્યક્ષ માનતા નથી. જેમકે
કાળો ઘડો. એને જાણવાને તેની બહારની આકૃતિના જ્ઞાનની
જરૂર પડે છે.

બૌદ્ધોના આચાર્ય એક થયા, પરંતુ તેની શાખાઓ
આમ ચાર થઈ છે.

બૌદ્ધ લોકો બુદ્ધ ભગવાનની પૂજા કરે છે. તેમની
બૌદ્ધોની પૂજા બીજી પૂજા દ્વાદશાયતન પૂજા કહેવાય
છે. એ દ્વાદશાયતન પૂજા નીચે પ્રમાણે છે.

સંસારને તેઓ દુઃખરૂપ અને ક્ષણિક માને છે. અર્થાત્ સંસારમાં કોઈ વસ્તુ સુખ આપવાવાળી નથી. અને પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રતિક્ષણ પરિવર્તિત થતી જાય છે. જે તીર્થંકરોને જોના માને છે, તેનેજ બૌદ્ધો પણ માને છે.

જો બધું શૂન્ય છે, એમ કહેવામાં આવે, તો તે બરાબર સમીક્ષા જરૂર નથી, કારણકે શૂન્યને જાણનારે શૂન્ય ન હોય. જો સઘળું શૂન્યજ માનવામાં આવે, તો શૂન્ય, શૂન્યને કદાપિ જાણી શકે નહિ. આ કારણથી સંસારમાં જ્ઞાતા, જ્ઞેય, અને જ્ઞાન એ ત્રણે વસ્તુ વિદ્યમાન છે. પ્રત્યેક વસ્તુનું જ્ઞાન આત્માની અંદર રહે છે, અને વસ્તુ બહાર રહે છે. જો બહાર કશું ન રહે અને સઘળું અંદરજ રહે, તો શું પર્વત કોઈના આત્મામાં આવી શકે ખરે ? આ કારણથી પર્વત બહાર અને પર્વતનું જ્ઞાન અંદર હોય છે. જો આજો ઘડો ન દેખાય તો આપણે એમ ન કહી શકીએ, કે આ ઘડો છે. પરંતુ ઘડાનો એક ભાગ છે એમજ કહીએ છીએ. વળી એ લોકોનો ક્ષણિક વાદ પણ બરાબર નથી. આખું જગત દુઃખી છે એમ કહેવું પણ બરાબર નથી. કારણ કે સુખ વિના દુઃખ થતુંજ નથી. જેમ દિવસ વિના રાત્રિ નથી, અને રાત્રિ વિના દિવસ નથી, તેમ સુખ-દુઃખ પણ સંસારમાં એજ પ્રમાણે છે.

માત્ર એક પરમાત્મા વિના કોઈપણ દેવ કે તીર્થંકર પૂજનીય નથી.

જિન દેવને જ્ઞાનનારા જોન કહેવાય છે. એ જોનામાં

જૈન મત . પણ અનેક લેદ છે. જૈનો વેદને નથી માનતા. ઇશ્વરને સૃષ્ટિનો કર્તા પણ નથી માનતા. તેમજ યજ્ઞાદિ ધર્મને પણ તેઓ વ્યર્થ માને છે. એ લોકો ઇદ્રવ્યને માને છે. ધર્મ અધર્મ, આકાશ, પૃથ્વી, જલ, અને કાળ.

જૈન લોકો કહે છે કે આ જીવન ઇશ્વર થઈ જાય છે. એ લોકોની માન્યતા છે, કે જેટલા તીર્થંકરો થયા, તે સર્વે સુકંત થઈને ઇશ્વર રૂપ જાળી ગયા છે. તેમના છ પ્રકાર છે. સર્વજ્ઞ, વીતરાગ, અહિંસ, કેવલી, તીર્થંકર, અને જિન. જૈનો ઇશ્વરને આ કારણથી નથી માનતા કે તેનું કોઈ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નથી. પ્રત્યક્ષ સિવાય અનુમાન થઈ શકતું નથી, એવી તેમની માન્યતા છે. ઇશ્વરને દેખી, સાંભળી, સૂંધી, સ્પર્શી, કે આપી શકાતો નથી, માટે ઇશ્વર નથી એમ તેઓ માને છે. પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનને અલાભે તેઓ શબ્દ પ્રમાણને પણ માનતા નથી. અર્થાત્ વેદાદિ દ્વારા પણ તેઓ ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માની શકતા નથી. આ લોકો ઋષભદેવથી માંડીને મહાવીર સ્વામિ પર્વત ચોવીસ તીર્થંકરોને ઇશ્વર માને છે.

જૈનોના ગ્રંથ “રત્નસાર સાગ” ના પૃષ્ઠ ૧૧૯ પર જૈન ગ્રંથોની કેટ-લખેણું છે, કે પ્રત્યેક વનસ્પતિના જીવ લીક વિચિત્ર વાતો શરીરની લંગાઇ એક હજાર યોજન (જૈનોનું યોજન દશ હજાર કોશ થાય છે) છે. શંખ

કોડી, અને જુ આદિતું શરીર ૪૮ કોશનું હોય છે. અને આયુષ્ય ૧૨ વર્ષનું હોય છે.

એજ પુસ્તકના પૃષ્ઠ ૧૩૬-૧૩૭ પર જૈન તીર્થંકરોના શારીરિક પ્રમાણ વિષે લખ્યું છે, કે ઋષભ દેવનું શરીર ૫૦૦ ધનુષ્ય (એક ધનુષ્ય સાડા ત્રણ હાથ લાંબો ગણાય છે) લાંબુ છે. અને ૮૪ લાખ પૂર્વ વર્ષની આયુ છે. અણ્-તનાથનું શરીર ૪૫૦ ધનુષ્ય લાંબુ અને ૭૨ લાખ પૂર્વ વર્ષનું આયુષ્ય છે. સદ્ભવનાથનું શરીર ૪૦૦ ધનુષ્ય લાંબુ અને ૬૦ લાખ પૂર્વ વર્ષનું આયુષ્ય છે. આ પ્રમાણે અન્ય તીર્થંકરોનાં શરીર પણ એવાંજ છે. એમના અંથોમાં ત્રણ કોશનું શરીર તો માણસનું પણ લખ્યું છે. એક કુરૂક્ષેત્રમાં ૮૪ સહસ્ર નદીઓ લખી છે.

આ રીતે જૈન મતમાં ભૂગોળના વિસ્તાર વિષે, કાળની લંબાઈ વિષે, અને પ્રાણી-શરીરની લંબાઈ તથા આયુષ્યને વિષે એટલી તો બુદ્ધિ વિરૂદ્ધની વાતો લખી છે, કે જેનો પારજ નહિ. વેદ ધર્મ આ સઘળા વાતોને મિથ્યા જણાવે છે. જન મતમાં ડગલે ને પગલે અસંભવ દોષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

જનોના ધર્મ-અંથાનુસાર તેમને છ કર્મો કરવાં વર્જિત જૈનો માટે છ કર્મો છે. અને તે નીચે મુજબ:—

વર્જિત છે ૧. ખીબા ધર્મની મોટાઈ ૨. અન્ય મતવાળાને નમસ્કાર. ૩. અન્ય ધર્મીઓ સાથે વાતચીત.

૪. તેમની સાથેનો વ્યવહાર, ૫. તેમને વસ્ત્રાદિ આપવાં,
 ૬. તેમનો પ્રાતઃપ્રાર્થના પૂજન માટે પુષ્પાદિ આપવાં.
 (વિવેકસાર પૃ. ૨૨૧)

જૈન ધર્મ એમ કહે છે, કે હરિ, હર, અને કૃષ્ણાદિ
 જોટલા દેવો છે, તે સઘળા કુદેવ હોવાથી નકમાં ગયા છે.
 કોઈ જૈન એમ કહે, કે “અમારા સાધુમાં પણ ધર્મ છે.
 અને અન્ય મતાવલંબી સાધુઓમાં પણ ધર્મ છે.” તો તે
 નકનો અધિકારી થાય છે. જૈન સાધુ અધર્મી હોય છતાં
 તે અન્ય ધર્મના એક ધર્માત્મા સાધુ કરતાં સારો છે, એમ
 જૈન ધર્મ ચોક્કસ કહે છે.

“રત્નસાર ભાગ” પૃષ્ઠ ૨૩ પર લખેલ છે, કે ઉર્દૂ
 જૈનોની મુક્તિનું લોકમાં એક શિલાસ્થાન છે, તે સ્વર્ગ
 વર્ણન પુરીથી પણ ઉપર ૪૫ લાખ ચોળન
 લાંબી, એટલીજ પહોળી, તથા આઠ ચોળન મોટી છે. અને
 મોટીથી પણ અધિક ઉજ્જવળ છે. એ શિલા ચૌદમા લોકની
 શિખા ઉપર છે. અને તેના ઉપર શિવપુર ધામ છે. તેમાં
 મુક્ત જીવ આનંદ કરે છે. મુક્ત જીવ એ સિદ્ધ શિલા
 પરજ પોતાનો વાસ કરે છે.

શ્રાદ્ધ દિન કૃત્ય પુસ્તકના ૩૧ મા પૃષ્ઠ ઉપર લખ્યું
 છે, કે વાવ, કુવા, તળાવ, આદિ ન જનાવવાં જોઈએ. રત્ન-
 સાર ભાગ પુસ્તકને ૧૦૩ મે પાને લખેલું છે, કે જગીચા
 કરવાથી માગીને એક લાખ પાપ લાગે છે.

આ મતમાં કેટલાક સાધુઓ હુંદીઆ કહેવાય છે.

લોજનના સમય સિવાય એ-લોકો મોંપર એક લુગડાની પટ્ટી (મોમતી) ઝાંધે છે. કારણકે તેમ ન કરે, તો ધાત્રો-ચંદ્રાસધી હવામાંના જીવોની હિંસા થાય.

એજ પુસ્તક રત્નસાર ભાગમાં કહેલું છે, કે ન તો શરીર પરથી કંઈ મેલ ઉતારવો, કે ન તો તેને ખંચવાળું, આવી તો અનેક બુદ્ધિવાદથી વિરૂદ્ધની વાતો જૈન ગ્રંથોમાં સમીક્ષા જોવામાં આવે છે. એ સઘળી વાતોનો બુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરતાં શું, તે મિથ્યા નથી લાગતી ?

જીવ એ ઇશ્વર નથી બની શકતો, અને ઇશ્વર જીવ નથી બની શકતો. જૈનોની પૃથ્વીનો વિસ્તાર પણ ભૂગોળ વિરૂદ્ધ છે. અને તેવીજ વાત પ્રાણીઓના તથા તીર્થંકરોના શરીરની છે. કુવા, વાવ, તળાવ, તથા બગીચા આદિ બનાવવામાં અવરોધ કરવો, એ પણ ઇશ્વરી સૃષ્ટિને દુઃખ દેવા બરાબર છે. સ્નાન ન કરવું, એ અપવિત્રતા છે. મોઢા પર મોમતી ઝાંધવી એ પણ કંઈ ઝોણું અજ્ઞાન નથી. મનુષ્યનું શરીર ત્રણ કોશ લાંબુ હોવું અને કુરૂક્ષેત્રમાં ૮૧ હજાર નદીઓનું હોવું, એ વાત અનુમાન પ્રમાણથી પણ તદ્દન વિરૂદ્ધ છે. પોતાના ધર્મવાળા પાપીઓને પણ સારા ગણવા અને અન્ય ધર્મી ધર્માત્માઓને પણ દુષ્ટ કહેવા, એ પણ ચોક્કસ પક્ષપાતજ છે. સિદ્ધ શિલા એ માત્ર એક પ્રલોભનજ છે. આ વાતો સઘળી બુદ્ધિ વિરૂદ્ધ, વેદ વિરૂદ્ધ અને મિથ્યા છે. અને લેશપણ વિશ્વાસ મૂકવા લાયક નથી.

હવે પ્રકરણ રત્નાકરના બીજા ભાગમાંથી આસ્તિક-
આસ્તિક-નાસ્તિક નાસ્તિક-સંવાદના પ્રશ્નોત્તર આપ-
સંવાદ. વામાં આવે છે. ઉક્ત “ પ્રકરણ
રત્નાકર ” અંચ વિદ્વાન જૈન સફળહસ્યોએ પ્રમાણિક
સમજીને સુણઇમાં છપાવ્યો છે.

નાસ્તિક-ઇશ્વરની ઇચ્છાથી કશુંજ થતું નથી. જે કંઈ
થાય છે, તે કર્મથીજ થાય છે.

આસ્તિક-જો બધું કર્મથીજ થાય છે, તો કર્મ કોનાથી
થાય છે? જો કહો કે જીવ આદિથી થાય છે, તો જે ધોત્રાદિ
સાધનોથી જીવ કર્મ કરે છે, તે કોનાથી થાય છે? જો
કહો કે અનાદિ કાળથી અને સ્વભાવથી થાય છે, તો અના-
દિનું શરૂ થવું અસંભવ છે. (અનાદિ ઇન્દ્રિયો અને શરીરનો
નાશ ન થયો જોઇએ) એથી તો તમારા મનમાં મુક્તિનો
અભાવ થયો. જો કહો, કે પ્રાગભાવવત્ અનાદિ સ્થાન છે,
તો યત્ન કર્યા સિવાયજ સૌનાં કર્મો નિવૃત્ત થવાં જોઇએ.
જો ઇશ્વર કર્મનું ક્ષણ આપનાર ન હોય, તો પાપનું દુઃખ
રૂપ ક્ષણ જીવાત્મા પોતાની ઇચ્છાથી કદીપણ ભોગવે નહિ.
ચોર ચોરીનું દુઃખ રૂપ ક્ષણ પોતાની ઇચ્છાથી નથી ભોગ-
વતો. પણ રાજ્ય-વ્યવસ્થાને આધીન થઇને ભોગવે છે.
અર્થાત્ પાપ-પુણ્યનું ક્ષણ જીવાત્માને ઇશ્વર આપે છે. જો
તેમ ન હોય, તો કર્મ સંકર થઇ જાય. અને એકનાં કર્મો
બીજાને ભોગવવાં પડે.

નાસ્તિક-ધર્મર અક્રિય (ક્રિયા વગરનો) છે. કારણકે જો ધર્મર કર્મ કરતો હોય, તો કર્મનાં ફળ પણ તેને લોગ-વવાં પડે. માટે જેમ અમે દેવદીને (મુક્તિ પામેલા હોવાને) અક્રિય માનીએ છીએ, તેમ તમે પણ માનો.

આસ્તિક-ધર્મર અક્રિય નથી પરંતુ સક્રિય છે. જ્યારે ધર્મર ચેતન છે તો પછી તે કર્તા કેમ ન હોય ? અને જે કર્તા છે, તે ક્રિયા શૂન્ય હોઈ શકતો નથી. જેમ તમે કૃત્રિમ ધર્મર તીર્થકરને હવમાંથી બનેલ માનો છો, તેવી રીતે કોઈપણ બુદ્ધિશાળી પુરુષ માની શકે નહિ. કારણકે તેના ધર્મર બનવાથી હવ પોતે અનિત્ય અને પરાધીન બની જાય છે. કેમકે ધર્મર બનવાથી પહેલાં તો તે પણ એક હવજ હતો. પાછળથી કોઈ કારણે તે જેમ ધર્મર બન્યો, તેમ તે પાછો હવ પણ બની જવાનો. તે પોતાના હવત્વ સ્વભાવને છીપણ છોડી શક્યે નહિ. કારણકે હવનું અસ્તિત્વ અનંત કાળથી છે, અને અનંતકાળ સુધી રહેવાનું છે. માટે અનાદિ અને સ્વતઃ સિદ્ધ ધર્મરને માનવો એજ યોગ્ય છે. વર્તમાનમાં જેમ હવ પોતાનાં પાપ-પુણ્ય અનુસાર મુળ દુઃખ લોગવે છે, તેમ ધર્મર કદી લોગવતો નથી. જો ધર્મર ક્રિયાત્મક ન હોત, તો આ જગતને શી રીતે બનાવી શકત ? જો કર્મોને પ્રાગભાવવત્ અનાદિ સાન્ત સમજતા હો તો કર્મ સમવાય સમ્બન્ધથી રહી શક્યે નહિ. અનેતેમ થતાં તેઓ સંયોગથી ઉત્પન્ન થએલા હોવાં અનિત્ય થઈ જાય છે. જો મુક્તિમાં ક્રિયા શૂન્યતા માનો છો તો મુક્ત હોવાને જ્ઞાન

વાન માનો છે કે નહિ ? જો હા કહેતા હો, તો તેઓ પણ ક્રિયા કરનારજ થયા અને ના કહેતા હો તો પાપાણુવત જડરૂપ થયા. કંઈપણ ક્રિયા ન કરતાં જે એકજ ઠેકાણે પડ્યો રહે, તેના માટે મુક્તિ એ કંઈપણ વસ્તુ નથી. એ રીતે તો મુક્તિનો અર્થ માત્ર અધિકાર અને ણન્ધન એવોજ ધાય છે.

નાસ્તિક-ઇશ્વર સર્વ વ્યાપક નથી. જો તે સર્વ વ્યાપક હોય, તો સઘળી વસ્તુઓ ચેતનરૂપ કેમ હોય નહિ ? વળી સર્વ વ્યાપક હોય, તો ગ્રાહણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર આદિની ઉત્તમ, મધ્યમ, અને નિકૃષ્ઠ અવસ્થા કેમ હોય ? કારણ કે ઇશ્વર જો એક સરખોજ વ્યાપી રહ્યો હોય, તો નાન-મોટાં પણ નજ હોવી જોઈએ.

આસ્તિક-વ્યાખ્ય અને વ્યાપક એ એક નથી. વ્યાખ્ય એક દેશીય, અને વ્યાપક સર્વ દેશીય હોય છે. જેવી રીતે આકાશ સર્વમાં વ્યાપક-સર્વ દેશીય, અને પૃથ્વી, ઘડો એ વ્યાખ્ય એક દેશીય હોવાથી પૃથ્વી અને ઘડો એ આકાશ નથી, તેવીજ રીતે ઇશ્વર અને જગત પણ એક નથી. આ રીતે પરમેશ્વર એ સઘળી ચેતન વસ્તુઓમાં છે, છતાં તે ચેતન વસ્તુઓ પરમેશ્વર નથી. જેમ વિદ્વાન-અવિદ્વાન, અને ધર્માત્મા-અધર્માત્મા એક સરખા નથી હોતા, તેમ વિદ્યાદિ સદ્ગુણ, સત્ય બ્રાહ્મણાદિ કર્મ, અને સુશીલતાદિ સ્વભાવથી ન્યુનાધિકતાના કારણે ગ્રાહણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, અને શૂદ્ર આદિને તે તે પ્રમાણમાં નાના-મોટા માનવામાં આવે છે.

નાસ્તિક-જો ઇશ્વરની રચનાથીજ સૃષ્ટિ થતી હોય, તો પછી માતા-પિતાનું પ્રયોજન શું છે ?

આસ્તિક-ઐશ્વરીય સૃષ્ટિનો કર્તા ઇશ્વર છે, પરંતુ જીવ-સૃષ્ટિનો કર્તા ઇશ્વર નથી. જીવોનાં કર્તવ્ય-કર્મનો કર્તા ઇશ્વર નથી. પરંતુ જીવ પોતેજ છે. જેમ વૃક્ષ, ફળ, આપધિ, અન્ન, ઇત્યાદિ પદાર્થો ઇશ્વરે ઉત્પન્ન કરેલા છે, પરંતુ મનુષ્ય તેના પર ચોગ્ય ક્રિયા કરીને જો તેને ઉપયોગમાં ન લે, તો તે કાર્ય શું ઇશ્વર પોતે કરવાને આવશે? જીવો જો એ કાર્યો ન કરે, તો તેમનું જીવનજ નષ્ટ થઈ જશે. માટે આદિ સૃષ્ટિમાં જીવનાં શરીર, અને તેમના શરીરના સંચાળનાવવાનું કાર્ય ઇશ્વરનું હતું, પરંતુ તે પછી પુત્રાદિની ઉત્પત્તિનું કાર્ય તો જીવનુંજ છે. અને ઇશ્વરી નિયમો અનુસાર તે ચાલ્યાજ કરે છે.

નાસ્તિક-જો પરમાત્મા, શાશ્વત, (ત્રણે કાળમાં વર્તમાન) અનાદિ, ચિદાનંદ, અને જ્ઞાન-સ્વરૂપ છે, તો તેને જગતના પ્રપંચમાં પડવાની શી જરૂર હતી? આનંદને છોડી દઇને દુઃખમાં પડવાનું કામ કોઈ સાધારણ મનુષ્ય પણ કરતો નથી તો ઇશ્વરે તે શા માટે કર્યું?

આસ્તિક-પરમાત્મા કદીપણ પ્રપંચ અને દુઃખમાં પડતો નથી. અને આનંદનો ત્યાગ પણ કરતો નથી. કારણ કે પ્રપંચ અને દુઃખમાં પડવું એ એક દેશીયનું કામ છે. સર્વ દેશીયનું નહિ. અનાદિ ચિદાનંદ અને જ્ઞાન-સ્વરૂપ એવો પરમાત્મા જો જગત ન બનાવે તો બીજું કોણ બનાવી શકે? જગતને બનાવવાનું સામર્થ્ય જેમ જીવમાં નથી, તેમ જડમાં પણ સ્વયં બનાવવાની શક્તિ નથી. આથી

સિદ્ધ થાય છે, કે પરમાત્માજ જગતને બનાવે છે, અને સદા આનંદમાં રહે છે. જેમ પરમાત્મા પરમાણુઓથી સૃષ્ટિ પેદા કરે છે, તેમ નિમિત્ત કારણમૂલ માતા-પિતા બાળકને જન્મ આપે છે. અને એ નિયમોનો ઘડનાર પણ પરમાત્મા છે.

નાસ્તિક-મુક્તિરૂપ મુખનો ત્યાગ કરીને, ઇશ્વર આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, અને પ્રલયના બખેડામાં શા માટે પડ્યો ?

આસ્તિક-ઇશ્વર સદા મુક્ત છે. તે તમારા સાધનો દ્વારા સિદ્ધ થએલા તીર્થંકર જેવો એક દેશીય અને બંધન પૂર્વક મુક્ત એવો નથી. જે અનંત સ્વરૂપ શુણ્ઠકર્મ-સ્વભાવ મુક્ત પરમાત્મા છે, તે આ કિંચિન્માત્ર જગતને ઉત્પન્ન કરતાં ધારણ કરતાં અને તેનો પ્રલય કરતાં છતાં બંધમાં પડતો નથી. કારણકે બંધ અને મોક્ષ સાપેક્ષતાથી થાય છે. મુક્તિથી બંધનું અને બંધથી મુક્તિનું સૂચન થાય છે. તો પછી જે કદીપણ બદ્ધ નથી તેને મુક્ત શી રીતે કહી શકાય ? જે એક દેશીય જીવ છે તેજ સદા બદ્ધ-મુક્ત થવા કરે છે. અનંત, સર્વવ્યાપી, અને સર્વ દેશીય ઇશ્વર તમારા તીર્થંકરોની માફક બંધન અથવા નૈમિત્તિક મુક્તિના ચક્ર-રમાં કદી નથી પડતો. ઇશ્વર તો સદા-સર્વદા મુક્ત છે.

નાસ્તિક-જીવ પોતાનાં કર્મોનાં ફળ પોતાની મેળેજ લોગવી લે છે. જેમ ભાંગ પીનારો ભાંગના નિશાને સ્વયંમેવ લોગવે છે, તેમ જીવ પંચ પોતાનાં કર્મોનાં ફળ સ્વયં

લોગવે છે. આફળ આપવાને કોઈ શ્રેરકચેતનની આવશ્યકતા નથી. માટે ઇશ્વરને માનવાની પણ આવશ્યકતા નથી.

આસ્તિક-જેવી રીતે રાબાની આજ્ઞા સિવાય ચોર, હુડાશ, તથા લંપટ માણસો પોતાની મેળે ફાંસીએ જતા નથી, તેમ જવા ઇચ્છતા પણ નથી, તો પણ રાજ્યની ન્યાય-વ્યવસ્થા અનુસાર તેમની ઇચ્છા ન હોવા છતાં તેમને દંડ લોગવવો પડે છે. તેવીજ રીતે જીવને ઇશ્વરની ન્યાય વ્યવસ્થા મુજબ પોતાનાં કર્મ અનુસાર દંડ લોગવવો પડે છે. કોઈ પણ જીવ પોતાનાં દુષ્ટ કર્મોનાં ફળ લોગવવા ઇચ્છતો નથી. માટે ન્યાયદાતા પરમાત્મા અવશ્ય હોવો જોઈએ.

નાસ્તિક-જગતમાં ઇશ્વર એક નહિ પરંતુ જેટલા મુક્ત જીવો છે તે બધા ઇશ્વર જ છે.

આસ્તિક-તમારું કથન સર્વથા અસંભવિત છે. કારણ કે જે પ્રથમ બદ્ધ હોય છે, અને પાછળથી મુક્ત થાય છે, તે પાછો અવશ્ય બદ્ધ થાય છે. કારણકે તે સ્વભાવથી મુક્ત નથી. તમારા ચોવીસ તીર્થંકરો પ્રથમ બદ્ધ હતા, અને પછીથી મુક્ત થયા, તો પછી તે પુનઃ બદ્ધ અવશ્ય થશે. ઇશ્વર જો ઘણા હોય, તો જેમ જીવો એક બીજા સાથે લડ્યા કરે છે, તેમ ઇશ્વરો પણ માંહોમાંહે લડ્યા કરવાના.

નાસ્તિક-તમારી વાત બરાબર નથી. જગતનો કર્તા કોઈજ નથી, જગત તો સ્વયંસિદ્ધ છે.

આસ્તિક-જો જોઈએ તો જોઈએ મોગી ભવ છે. કર્તા સિવાય

કર્મ, અને કર્મ સિવાય કોઈપણ કાર્ય જગતમાં બનતું દેખાય છે ખરું? જેમ કોઈ કહે કે ઘડિનો ખેતરમાં સ્વયં લોટ થઇ, તેની રોટલી બનીને, પેટમાં ચાલી ગઇ એવીજ વાત આ પણ થઇ. કપાસ, મુતર કપડાં, અંગરૂખાં, ઘોડીયાં, એ બધાં પણ શું આપોઆપ બની જાય છે? જો કહો કે નહિ, તો તેજ પ્રમાણે જગતની આ વિવિધ રચના ઇશ્વર સિવાય શી રીતે બની શકે? જો કેવળ હઠ-ધર્મનોજ આશ્રય લઇને જગતને સ્વયંસિદ્ધ માનતા હો તો ઉપ-રોક્ત વસ્ત્રાદિ કર્તા સિવાય પ્રત્યક્ષ કરી બતાવો. પરંતુ જો તેમ કરવાને તમે અશક્ત હો, તો તમારું પ્રમાણ-અન્ય વચન કયો બુદ્ધિમાન પુરૂષ માન્ય કરશે?

નાસ્તિક-ઇશ્વર વિરક્ત છે કે મોહિત? વિરક્ત હોય તો જગત રચવાના પ્રપંચમાં શા માટે પડે? અને જો મોહિત હોય તો તે કદી પણ જગત બનાવવાને સમર્થ બની શકે નહિ.

આસ્તિક-પરમાત્મામાં વૈરાગ્ય તેમજ મોહનો સંભવ કદી પણ હોઇ શકતો નથી. કારણકે જે સર્વવ્યાપક છે, તે કોને છોડે? અને કોને ગ્રહણ કરે? ઇશ્વરથી કોઇ ઉત્તમ પદાર્થ નથી, તથા તેને કોઇ અગ્રાસ્ય પદાર્થ પણ નથી. માટે ઇશ્વરમાં મોહ અથવા વૈરાગ્ય ઘટી શકતાજ નથી. એ વસ્તુઓ તો શૂન્યમાંજ ઘટી શકે.

નાસ્તિક-એ ઇશ્વર જગતનો કર્તા, કર્મકૃણ આપનાર હોય તો તે પ્રપંચી અને દુઃખી થઇ જાય.

આસ્તિક-લોકોને તેમનાં કર્મોનાં ફળ દેનાર એક ધાર્મિક અને વિદ્વાન ન્યાયાધીશ પણ જ્યારે કર્મોમાં નથી ફસાતો અને પ્રપંચી પણ નથી જનતો તો પછી અનંત સામર્થ્યવાન પરમાત્મા પ્રપંચી થઈને દુઃખી કેમ જાને ? તમે ઇશ્વરને તમારા પોતાના જેવો કે તમારા તીર્થંકરો જેવો કહ્યો છો, એ તમારી અવિદ્યાનુજ્ઞ કારણ છે. જો તમે એ અવિદ્યાદિ દોષોથી મુક્ત થવા માગતા હો, તો વેદાદિ સ્વ શાસ્ત્રોનો આશ્રય લો. શા માટે જનમાં પડીને ઠોકરો ખાઓ છો ?

સમુદ્દાસ તરમો.

ઈસાઈ (ખ્રિસ્તી) મત.

ખ્રિસ્તીઓના બે હજારત ઈસા (ઈસુ ખ્રિસ્ત) ને માનવા
વિભાગ વાળા ઈસાઈ કહેવાય છે. તેમના મુખ્ય

બે વિભાગ છે- એક રોમન કેથોલિક, અને બીજા પ્રોટેસ્ટન્ટ.
રોમન કેથોલિક મૂર્તિપૂજક છે. એ લોકો હજારત મસીહ
(ઈસુ) અને મરીયમ (મેરી) ની મૂર્તિને લોગ ધરાવે
છે અને આરતિ કરે છે. બીજો પ્રોટેસ્ટન્ટ પક્ષ એ મૂર્તિ-
પૂજાનો નિષેધ કરે છે. અગાઉ લગભગ બધા ઈસાઈ રોમન
કેથોલિક હતા અને મૂર્તિપૂજા કરતા હતા. તદુપરાંત તે
લોકો પોપ નામના તેમના ધર્મશુરૂઓના અધ-વિશ્વાસુ
ભક્ત હતા. પરંતુ જર્મન દેશનિવાસી માર્ટિન લ્યુથર
નામના એક મહાન વિદ્વાને એપોપલીલાનું ખંડન શું.
અને પ્રોટેસ્ટન્ટ પક્ષ ઉભો કર્યો.

ઇસાઇ લોકોના ઇશ્વરીય પુસ્તક બાઈબલના ત્રણ ઇશ્વરીય પુસ્તક સાગ છે. ૧. તૌરેત. ૨. જમૂર. અને ૩. ઇન્જિલ. આ ત્રણેને એ લોકો બાઈબલ કહે છે. તૌરેતમાં સહિની ઉત્પત્તિ, આદમની ઉત્પત્તિ, નૂકનો જળ વિપ્લવ (તોફાન), લુકની કથા, સમસ્ત પૃથ્વી પર એક ભાષાનું હોવું, ઇબ્રાહીમ અને તેની સ્ત્રી સારાનું વર્ણન; મિશ્ર દેશથી એક દાસી હાજરાનો પ્રાપ્તિ, મુસાનું વર્ણન, યહૂસલમનના નાશની કથા ઇત્યાદિ છે.

જમૂરમાં ઇશ્વર અને શયતાનનો સંવાદ, અને અનેક પ્રકારની કથાઓ આદિ છે.

ઇન્જિલમાં મસીહ (ઇસુ) નો ઉત્પત્તિ, તેનો ઉપદેશ, અને અન્ય રાજની કથાઓ આદિ છે.

આ લોકોની માન્યતા છે કે તિરાકાર પરમેશ્વર જ્યાં ઇસાઇયોની માન્યતા સુધી સાકાર ન હોય, ત્યાં સુધી તે મનુષ્યોને માટે ઉપયોગી નથી. આ કારણથી તેણે ત્રણ રૂપ ધારણ કર્યાં છે. ઇસાઇઓ આ ત્રણ રૂપમાંથી એકને પિતા, બીજાને પુત્ર, અને ત્રીજાને પવિત્ર આત્મા કહે છે. પિતા એ ઇશ્વર છે. જેણે મૂસા આદિને દર્શન આપ્યાં તે પુત્ર, તે હરજત ઇસા (ઇસુ) છે, જે સંસારને પાપમાંથી છોડાવવા આવ્યો તે. અને પવિત્ર આત્મા તે શુભ્રાઈલ, જે ખુદાના આત્માને મરીયમ સુધી લઈ ગયો તે જગરે ઇસુ મરીયમથી ઉત્પન્ન થયો, ત્યારે મરીયમ શું કુમારી હતી? એ પિતા, પુત્ર, અને પવિત્ર આત્મા

ત્રણે એક પણ છે અને બુદ્ધ પણ છે. ઇસુનાં વાક્યો ખુદાનાં વાક્યો પ્રમાણે પ્રમાણશૂન્ય, ગણાય છે. માર્ક, લૂક, આદિનાં વાક્યોને પણ પ્રમાણ માનવામાં આવે છે. મસીહ, મેથ્યુ, માર્ક, લૂક, આદિ જે કંઈ કહે છે; એ સર્વે ખુદાજ કહે છે એવી ઇસાઇયોનાં માન્યતા છે. આથી આખી બાઇબલને એ લોકો ધર્મ-પુસ્તક કહે છે. એમની માન્યતા છે, કે મનુષ્ય, મસીહ પર વિશ્વાસ લાવે, તો તે પાપોમાંથી છૂટી જાય છે. 'એ મસીહ સંસારનાં પાપદૂર કરવા માટે ફાંસીએ ચડ્યો એમ તેઓ માને છે. એઓ પણ મુસલમાનોની માફક સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છ હજાર વર્ષો પૂર્વે થયેલી માને છે. છવ અને પ્રકૃતિને પણ મુસલમાની મત પ્રમાણજ માને છે. એમનાં સ્વર્ગ-નર્ક પણ મુસલમાનોનાં સ્વર્ગ-નર્કને મળતાં આવે છે. તેમની અને મુસલમાનોની લગભગ બધી વાતો મળતી આવે છે. એક માત્ર એટલોજ છે, કે ઇસાઇયો મસીહને પોતાનો નથી, અને બાઇબલને ધર્મ-પુસ્તક માને છે, જ્યારે મુસલમાનો મહમદ સાહેબને નથી અને કુરાનને ધર્મ-પુસ્તક માને છે.

આ લોકો મસીહને કુમારીથી ઉત્પન્ન થયેલો માને છે, અને મુસલમાનોની માન્યતા પણ એવાજ છે. તદ્વાપત માત્ર એટલોજ છે, કે આ લોકો તેને ઇશ્વરનો પુત્ર કહે છે. જ્યારે મુસલમાનો કહે છે, કે ખુદાનાં ઓ-પુત્રાદિ, કે માતા પિતા નથી. તે અસંગ (લા શરીક) છે.

પરંતુ આ સઘળી વાતો વેદોથી વિરુદ્ધ છે વેદોના ન બાણવા બાળાઓએજ તે ચલાવી છે. એમાં પણ જે વાતો વેદાનુકુળ છે, તે સત્ય છે, અન્ય નહિ. અસંલપિત વાત કદી પણ માનવી નહિ. દરેક વિષયમાં ખૂબખૂબ વિચારીને પછીજ નિશ્ચય બાંધવો. જગતમાં કેટલાકે મનુષ્યો એવા જડેકાવવાવાળા છે, કે જે ધર્મરૂપી પારકું ધન છલ્લમલથી હરો લેવું તેનેજ પોતાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ માની રહ્યા છે. એવા લોકોથી સદા-સર્વદા ચેતીને ચાલવું.

તણે એક પણ છે અને જુદા પણ છે. ઇસુનાં વાક્યો જુદાનાં વાક્યો પ્રમાણે પ્રમાણશૂત ગણાય છે. માર્ક, લૂક, આદિનાં વાક્યોને પણ પ્રમાણ માનવામાં આવે છે. મત્તીહ, મેથ્યુ, માર્ક, લૂક, આદિ જે કંઈ કહે છે, એ સર્વે જુદાજ કહે છે એવી ઇસાઇયોની માન્યતા છે. આથી આખી બાઈબલને એ લોકો ધર્મ-પુસ્તક કહે છે. એમની માન્યતા છે, કે મનુષ્ય, મસીહ પર વિશ્વાસ લાવે, તો તે પાપોમાંથી છટી જાય છે. એ મસીહ સંસારનાં પાપહર કરવા માટે ફાંસીએ ચડ્યો એમ તેઓ માને છે. એઓ પણ મુસલમાનોની માફક સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છ હજાર વર્ષો પૂર્વે થએલી માને છે. જીવ અને પ્રકૃતિને પણ મુસલમાની મત પ્રમાણેજ માને છે. એમનાં સ્વર્ગ-નર્ક પણ મુસલમાનોનાં સ્વર્ગ-નર્કને મળતાં આવે છે. તેમની અને મુસલમાનોની લગભગ બધી વાતો મળતી આવે છે. લેહ માત્ર એટલોજ છે, કે ઇસાઇયો મસીહને પોતાનો નથી, અને બાઈબલને ધર્મ-પુસ્તક માને છે, જ્યારે મુસલમાનો મહમદ સાહેબને નથી અને કુરાનને ધર્મ-પુસ્તક માને છે.

આ લોકો મસીહને કુમારોથી ઉત્પન્ન થએલો માને છે, અને મુસલમાનોની માન્યતા પણ એવાજ છે. તફાવત માત્ર એટલોજ છે, કે આ લોકો તેને ઇશ્વરનો પુત્ર કહે છે. જ્યારે મુસલમાનો કહે છે, કે જુદાનાં ઓ-પુત્રાદિ, કે માતા પિતા નથી. તે અસંગ (લા શરીક) છે.

પરંતુ આ સઘળી વાતો વેદોંથી વિરૂદ્ધ છે વેદોના ન બાણવા ધોળાઓએજ તે ચલાવી છે. એમાં પણ જે વાતો વેદાનુકુળ છે, તે સત્ય છે, અન્ય નહિ. અસંભવિત વાત કદી પણ માનવી નહિ. દરેક વિષયમાં ખૂબખૂબ વિચારીને પછીજ નિશ્ચય બાંધવો. જગતમાં કેટલાક મનુષ્યો એવા બેકાવવાવાળા છે, કે જે ધર્મરૂપી પારકું ધન છલગલથી હુરો લેવું તેનેજ પોતાનો સુખ્ય ઉર્વશ માની રહ્યા છે. એવા લોકોથી સદા-સર્વદા ચેતીને ચાલવું.

ચૌદમે સંમુદાસ.

મુસલમાની' મત.

મહમદ સાહેબને ખુદાના રસુલ તરીકે, અને કુરાનને મુસલમાન એટલે? ઇશ્વરીય પુસ્તક તરીકે માનનારા મુસલમાન કહેવાય છે. એમની અને ઇસાઈ લોકોની વાતો ઘણી સરખી છે. મહમદ સાહેબનો જન્મ ઇ. સ. ૫૬૬ ના એપ્રિલમાં મક્કામાં થયો હતો. એમના પિતાનું નામ અબ્દુલ્લા, અને માતાનું નામ અમીના હતું. એમના પિતા મક્કાના મંદિર કાળાના પૂજારી હતા. એ સમયે અરબ લોકો મૂર્તિ-પૂજક હતા. પરંતુ મહમદ સાહેબને કોઈ કારણવશાત્ મૂર્તિપૂજ પ્રત્યે ઘૃણા થઈ આવી. થોડા સમય લગી તો તેમણે મૂર્તિપૂજનનું મૌખિક ખંડન કર્યું. પરંતુ તેથી કાર્ય પાર પડ્યું નહિ. આગળ જતાં જ્યારે મહમદ સાહેબના કેટલાક અનુયાયીઓ થયા; ત્યારે તેમણે એમ કહેવાનો આરંભ કરી દીધો, કે મારી પાસે ખુદા તરફથી છાપ્રાઈલ

દારા આયતો (ઈશ્વરી વચનો) ઉતરે છે. એ આયતોના સંગ્રહને કુરાન કહેવામાં આવે છે. મુસલમાન લોકો સાત આસ્માન માને છે. સૌથી ઉપર ચાર ફિરસ્તા (ઈશ્વરના દૂત) એ ઉઠાવેલા તખ્ત પર ખુદાને બેઠેલા તેઓ માને છે. ફિરસ્તાના શુરૂ શબ્દાનને; ઈશ્વર અને તેના ભક્તોના હુશમન માને છે. કાબા તરફ મોઢું કરીને નિમાજ પઢવી, તેને તેઓ ધર્મ માને છે. હજ, રોજા, નિમાજ, અને જકાત એ ચારે વાતો મુસલમાને કરવી જોઈએ. હજ એટલે મક્કાની યાત્રા કરવી, રોજા એટલે રમઝાન મહીનામાં ત્રણ રાખવા, નિમાજ એટલે પાંચ વખત ઈશ્વરની વંદના કરવી, અને જકાત એટલે પોતાની કમાણીમાંથી કંઈક દાન કરવું.

મુસલમાનોની માન્યતા છે કે કયામત (પ્રલય) ના દિવસે ઈશ્વર ૮૭ ફિરસ્તાના ખલા ઉપર ચઢીને આવશે, અને જેટલા સંસારના મનુષ્યો છે, તેનો ન્યાય કરશે. તે દિવસે હજારોમાંથી બધા મૃતક દેહ ઊઠશે અને તેમનો ઇન્સાફ થશે.

મુસલમાનોનું સ્વર્ગ પણ વિચિત્ર છે. ત્યાં દૂધ, મદિરા, મધ આદિની નહેરો વહે છે. સુવર્ણના મકાન છે, અને તેની અંદર જુદાં જુદાં રત્નો ઝડેલાં છે. એ સિવાય બીજાં પણ અનેક જાતનાં પ્રદોલનો મહમદ સાહેબે મુસલમાનોને બતાવ્યાં છે.

ખુદા પર પુરો વિશ્વાસ હોવા છતાં મહમદ સાહેબ પર જો વિશ્વાસ ન હોય, તો તે મુસલમાન ન કહેવાય.

તેને મુક્તિ નથી મળતી એમ મુસલમાનો માને છે. મુસલમાનોના કલમામાં પણ મહમદ સાહેબનું નામ છે, આ છે ઇસ્લામનો એકેસ્વરવાદ. મુસલમાનો કહે છે અમે એક ઇસ્વર સિવાય કોઈને માનતા નથી. પરંતુ જરા વિચાર કરતાં જણાય છે, કે આ તેમનો દાવો વ્યર્થ છે.

ઇસાઈ લોકો અને મુસલમાનો બંને માને છે, કે મુક્તિમાં પયગમ્બરની જરૂર છે. જ્યારે વૈદિક ધર્મ વહે છે, કે શુભ-અશુભ કર્મોનું ફળ તેના કરનારને કોઈની પણ સિક્કારસ વિના અંચૂક મળે છે.

મુસલમાનો તેમજ ઇસાઈયો પુનર્જન્મમાં પણ માનતા નથી.

સંસારમાં મુખ-દુઃખનું અસ્તિત્વ શા માટે છે, તથા વર્તમાન સૃષ્ટિની પૂર્વે શું હતું, તેનો ઉત્તર ન તો ઇસાઈ મત આપી શકે છે, અને ન તો ઇસ્લામ.

પરંતુ એ સઘળી જાણતો મિથ્યા છે. શુદ્ધિ-વિરૂદ્ધ તેમજ વેદ-વિરૂદ્ધ જે સત્ય બાપણ, અહિંસા, દયા, એજ ઉત્તમ છે. બન્ધુઓ ! જગતમાં એક વૈદિક ધર્મજ સર્વોત્કૃષ્ટ ધર્મ છે, માટે એ સત્ય માર્ગી વૈદિક ધર્મની છાયા તમે તમો પણ આવો, અને અન્ય સદુને પણ લાવો.

કુમાર સંત્યાથ પ્રકાશ

સ્વમંતવ્યામસિધ્ય પ્રકાશ

મહર્ષિ દયાનંદજી સંત્યાથ પ્રકાશના આત્મા સ્વમંત-
વ્યામતવ્ય પ્રકાશ લખતાં લખે છે કે—

જીવનનું સર્વત્ર સિદ્ધાંત અર્થાત્ સંશોધન સર્વજનિકં ધર્મ
જેને સીધી સર્વ માનતા અગ્રિયા, માંને છે, અને માનશે
પંથો તેટલા માટે સિને સનાતન નિત્ય ધર્મ કહી છે, કે જેના
વિરોધી કોઈ પંથ હોય શકે નહિ. જો અવિધાયુક્ત જેને
અથવા કોઈ ભક્તિવાળાનો ભગિણીદોષનુષ્ઠ જેને અન્યથા
બોલે કે માને, જેનો સ્વીકાર કોઈપણ શુદ્ધિમાન નથી કરતા,
કિંતુ જેને આપ્ત અર્થાત્ સર્વમાની, સત્યવાદી, સત્યકાંક્ષી,
પરોપકાંક્ષી, પિતૃપતિ-રહિત વિક્રામ માંને છે, તેને સ્વમં-
તવ્ય અને જેને નથી માનતા તે અમંતવ્ય હોવાથી પ્રમીલિ-
તોગ્ય નથી હોતું.

હવે જે વેદાદિ સત્ય શાસ્ત્ર અને બ્રહ્માથી લઈ જે મિનિ મુનિ પર્યંતોએ માનેલા ઇશ્વરાદિ પદાર્થ છે-જેને હું પણ માનું છું, તે સર્વ સંબંધન મહાશયોની સામે પ્રકાશિત કરું છું. હું પોતાનું મંતવ્ય તેનેજ બાહ્ય છું કે જે ત્રણ કાળમાં સર્વને એક સરખું માનવા યોગ્ય છે. મારો કોઈ નવિન કલ્પના કે મત મત્તાંતર ચલાવવાનો લેશ માત્ર પણ અભિપ્રાય નથી. કિન્તુ જે સત્ય છે તેને માનવું, મનાવવું, અને જે અસત્ય છે તેને છોડવું અને છોડાવવું અભીષ્ટ છે. જે હું પક્ષપાત કરતો આર્યાવર્તના પ્રચલિત મતોમાંથી કોઈ એક મતનો આશ્રય લઉં છોત. કિન્તુ જે જે આર્યાવર્ત કે અન્ય દેશોમાં અધર્મ યુક્ત ચાલચલણ છે, તેનો સ્વીકાર અને જે ધર્મયુક્ત વાતો છે તેનો ત્યાગ નથી કરતો, અને નથી કરવા ચાહતો. કેમકે તેમ કરવું મનુષ્ય ધર્મથી વિરૂદ્ધ છે. મનુષ્ય તેનેજ કહેવો કે જે મનનશીલ થઈ સ્વાત્મવત્ અન્યોનાં સુખ દુઃખ અને હાનિ લાભ સમજે. અન્યાયકારી બળવાનથી પણ ન ડરે, અને ધર્માત્મા નિર્બળથી પણ કરતો રહે. એટલુંજ નહિ કિન્તુ પોતાના સર્વ સામર્થ્યથી ધર્માત્માઓની, ચાહે તે મહા અનાથ, નિર્બળ, અને શુભ રહિત કેમ ન હોય તોપણ તેની રક્ષા, ઉન્નતિ, ત્રિયાચરણ, અને અધર્મી ચાહે ચકવર્તી, સનાય, મહા બળવાન અને શુભવાન પણ હોય તથાપિ તેના નાશ, અવનતિ, અને અત્રિયાચરણ સદા કર્યા કરે અથાત્ જ્યાં સુધી જની શકે ત્યાં સુધી અન્યાયકારીઓના બળની હાનિ અને ન્યાયકારીઓના બળની ઉત્તતિ સર્વથા કર્યા કરે. એ કામમાં ચાહે

તેને કેટલુંએ દારણુ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય, આહિ પ્રાણ પણ ભલે લાય, પરંતુ આ મનુષ્ય રૂપ ધર્મથી પૃથક્ કઢી ન થાય. એ વિષે મહારાજ ભર્તૃહરિણ કહે છે કે:—

નિન્દન્તુ નીતિં નિપુણા યદિ ષા સ્તુવન્તુ
 રુક્મીઃ સમાં વિશતુ ગચ્છતુ ષા યથેષ્ટમ્ ।
 મધૈવ ષા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે ષા
 ન્યાયાત્પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥

ઉપરોક્ત શ્લોકના અભિપ્રાયानુકુલ સર્વેએ નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે.

હવે હું જે જે પદાર્થોને જેવા જેવા માનું છું, તેનું તેનું વલ્લુન સંક્ષેપથી અહીં કરું છું, કે જેનું વિશેષ વ્યાખ્યાન સત્યાર્થ પ્રકાશના તે તે પ્રકરણમાં કરી દીધું છે. તેમાંથી:—

૧. પ્રથમ “ઈશ્વર” કે જેનાં બ્રહ્મ પરમાત્માદિ નામ છે, જે સમિચ્છદાનંદાદિ લક્ષણ સુકત છે, જેનાં શુચ્ચ, કર્મ, સ્વભાવ, પવિત્ર છે; જે સર્વજ્ઞ નિરાકાર, સર્વવ્યાપક, અજન્મા, અનન્ત, સર્વ શક્તિમાન, દયાળુ, ન્યાયદારી, સર્વ સૃષ્ટિનો કર્તા, ધર્તા, હર્તા, અને છત્રોને કર્માનુસાર સત્ય ન્યાયથી ફળ દાતા આદિ લક્ષણ સુકત છે તેનેજ પરમેશ્વર માનું છું.

૨. આરે “વેદ” (વિદ્યા ધર્મયુક્ત ઈશ્વર પ્રણીત સંહિતા મંત્ર લાગ) ને નિષ્કાંત સ્વતઃ પ્રમાણ માનું છું. એ સ્વયં પ્રમાણ રૂપ છે, કે જેના પ્રમાણ હોવામાં કોઈ અન્ય ગ્રંથની અપેક્ષા નથી, જેમ સૂર્ય કે પ્રદીપ સ્રોતાના સ્વરૂપના સ્વતઃ પ્રકાશક હોય છે તેમજ આરે વેદ છે. અને આરે વેદોના બ્રાહ્મણ

છ' અંગ છ' ઉપાંગ, ચાર ઉપવેદ) અને ૧૨૭ અંગ્યાંસો સંતાવીશ વેદાનો શોખા કેઃ કોઃ વિદાના / વ્યાખ્યાન રૂપ બ્રહ્માદિ મહાપિઓએ બનાવેલ અથ છે, તેને પરંતેઃ / પ્રમાણ અર્થાત્ વેદાનુકૂલ હોવાથી, પ્રમાણ અને વેદ વિરૂદ્ધ વચન છે તેને અપ્રમાણ કહે છે. ૧૩૨-૩૩. ૩૩૫-૩૩૬ ૩૩૭-૩૩૮

૩. જે પક્ષપાત સહિત, અંગ્યાંચરણ, સંત્યાગાપણાદિ યુક્ત ઇશ્વરાસી વેદાથી અવિરૂદ્ધ છે તેને ધર્મ અને ને પક્ષ-પાત સહિત, અ-ચાયાચરણ, મિથ્યાભાષણાદિ ઇશ્વરાસાભંગ વેદ વિરૂદ્ધ છે તેને "અધર્મ" માનું છું. ૧૩૪-૩૫ ૩૩૫-૩૩૬

૪. જે ઇશ્વરાસેવા, સુખ, કલ્યાણ, અને જ્ઞાનાદિ શુભ યુક્ત અવપણે નિત્ય છે, તેને "જીવ" માનું છું. ૧૩૫-૩૬ ૩૩૫-૩૩૬
 ૫. "જીવ" અને "ઈશ્વર" સ્વરૂપ અને વૈદ્યર્થથી ભિન્ન અને વ્યાખ્યા વ્યાપક અને સાધમર્થથી અભિન્ન છે, અર્થાત્ જેવી રીતે આકાશથી ભૂતિમાન દ્રવ્ય કદી, ભિન્ન હતા, ન છે, ન થશે, અને ન કદી એક હતા, ન છે, અને ન થશે;—એક પ્રકારે પરમેશ્વર અને જીવને વ્યાખ્યા વ્યાપક ઉપાસ્ય ઉપાસક અને પ્રિતા પુત્ર આદી સિંહ, ધનુકત માનું છું.

૬. જ્ઞાનાદિ પદાર્થ પ્રજ્ઞ છે. ૧૩૬-૩૭ ૩૩૫-૩૩૬
 ૭. જીવ પ્રકૃતિ અર્થાત્ જગતેષુ કારણ એમને નિત્ય પેણું કહે છે; જે નિત્ય પદાર્થ છે, સેવના શુભ-કર્મ—સ્વભાવ પેણું નિત્ય છે. ૧૩૭-૩૮ ૩૩૫-૩૩૬

૮. પ્રવાહથી જ્ઞાનાદિ જે સંયોગથી દ્રવ્ય, શુભ, કર્મ, ઉત્પન્ન થાય છે તે વિશેષ પદાર્થ નથી રહેતા. ૧૩૮-૩૯ ૩૩૫-૩૩૬

જેનાથી પ્રયત્ન, સંયોગ, ચાલ, છે, તે સામર્થ્ય તેનામાં
 જનાદિ છે. એને તેનાથી પુનરપિ સંયોગ, કરે, તથા વિયોગ
 પણ, એ ત્રણે પ્રવાહથી જનાદિ માર્ગ ધ્રુવને પહોંચે
 સૃષ્ટિ તેને કહે છે જે પૃથક દ્રવ્યોનું, જાન
 મુક્તિ પૂર્વક એણ થઈ નાના રૂપ બનેલું
 સૃષ્ટિનું પ્રયોજન એજ છે કે જેમાં ઈશ્વરના
 સદ્વિનિમિત્ત શુભ, કર્મ, સ્વભાવનું સાદૃશ્ય થવું. જેમ કોઈએ
 કોઈને પ્રેમથી કે નેત્રી આંખોમાં છે ? તેણે કહ્યું જેવા માટે.
 તેમજ સૃષ્ટિ કરવાના ઈશ્વરના સામર્થ્યની સદૃશતા સૃષ્ટિ
 કરવામાં છે. અને જીવોનાં કર્મોનાં યથાવત ભોગ કરવા
 આદિ પણ.

૧૦ 'સૃષ્ટિ સકતૃક' છે. તેને કર્તા પૂર્વકત ઈશ્વર
 છે. કેમકે સૃષ્ટિની રચના જેવાથી અને જુદા પદાર્થોમાં
 આપોઆપ જીનાદિ સ્વરૂપ બનવાનું સામર્થ્ય ન હોવાથી
 સૃષ્ટિ કર્તા અવશ્ય છે.

૧૧ "બન્ધ" સનિમિત્તિક અર્થાત અવિદ્યા નિમિત્તથી
 છે. જે જે પાપકર્મ, ઈશ્વર, વિન્નોપાસના અસાનાદિ સર્વ
 દુઃખકર્તા કરવાવાળા છે. એટલા માટે આ બન્ધ છે, કે જેની
 ઇચ્છા નહિ અને લોભવાં પડે છે.

૧૨ "મુક્તિ" અર્થાત સર્વ દુઃખથી છટ્ટી બન્ધ રહિત
 સર્વ વ્યાપક ઈશ્વર અને તેની સૃષ્ટિમાં સ્વેચ્છાથી વિચરવું,
 નિયત સમય પર્થત સુક્રિતના આનંદને લોભથી પુનઃ
 સંસારમાં આવવું.

૧૩ "મુક્તિ" સાંઘન" ઇશ્વરોપાસના અર્થાત્ યોગાભ્યાસ ધર્માનુષ્ઠાન, અધ્યયર્થથી વિદ્યાપ્રાપ્તિ; આમ વિદ્વાનોના સંગ, સત્ય વિદ્યા, સુવિચાર અને પુરુષાર્થ આદિ છે.

૧૪ "અર્થ" તે છે કે જે ધર્મથીજ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે, અને જે અધર્મથી સિદ્ધ થાય છે તેને "અનર્થ" કહે છે

૧૫ "કામ" તે છે કે જે ધર્મ અને અર્થથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે.

૧૬ "વૃણાંશ્રમ" શુભ કર્મોની યોગ્યતાથી માનું છું.

૧૭ "રાંજા" તેને કહે છે કે જે શુભ શુભ-કર્મ-સ્વ ભાવથી પ્રકાશમાન, પક્ષપાત રહિત, ન્યાય ધર્મને સેવી પ્રજાઓમાં પિતૃવત્ વર્તે અને તેમને પુત્રવત્ માની તેમની ઉન્નતિ અને સુખ વધારવામાં સદા યત્ન કર્યા કરે.

૧૮ "પ્રજા" તેને કહે છે કે જે પવિત્ર શુભ કર્મ-સ્વ ભાવ ધારણ કરી પક્ષપાત રહિત ન્યાયધર્મના સેવનથી રાજા અને પ્રજાની ઉત્તતિ આહી રાજ વિદ્રોહ રહિત રાજા સાથે પુત્રવત્ વર્તે.

૧૯ જે સદા વિચાર કરી, અસત્ય છોડી, સત્ય શ્રદ્ધા કરે, અન્યાયકારીઓને હઠાવે, અને ન્યાયકારીઓને વધારે સ્વઆત્મા સમાન સર્વજનું સુખ ઇચ્છે, તે ન્યાયકારિ છે, તેને હું પણ ઠીક માનું છું.

૨૦ "દેવ" વિદ્વાનોને, અને અંધધર્માનોને "અસુર" પાપીઓ ને "રાક્ષસ" અને ઝેનાચારીઓને "પિશાચ" માનું છું.

૨૧ તેમજ વિદ્વાનો, માતા, પિતા, આચાર્ય, અતિથિ, ન્યાયકારી રાજ્ય, અને ધર્માત્માજીવ, પતિવૃતા સ્ત્રી, અને સ્ત્રીવ્રત પતિનો સત્કાર કરવો, “દેવપૂજા” કહેવાય છે. એનાથી વિપરીત “અદેવપૂજા”. પાપાણાદિ જડ મૂર્તિઓને સર્વથા “અપૂજ્ય” માનું છું.

૨૨ “શિક્ષા” જેથી વિદ્યા, સંખ્યતા, ધર્માત્મા, નિતેન્દ્રિયતાંદિની વૃદ્ધિ થાય અને અવિદ્યાદિ દોષ છૂટે, તેને શિક્ષા કહે છે.

૨૩ “પુરાણ” જે બ્રહ્માદિના જનાવેલાં ઐતરેયાદિ પ્રાંશણ પુસ્તક છે, તેમજ પુરાણ, ઇતિહાસ, કલ્પ, ગાથા અને નારાશંસી નામથી માનું છું—અન્ય ભાગવતાદિને નહિ.

૨૪ “તીર્થ” જેનાથી દુઃખસાગરથી પાર ઉતરાઈ, કે જે સ્ત્રી લાપણ, વિદ્યા, સત્સંગ, યમાદિ યોગાભ્યાસ, પુરુષાર્થ વિદ્યાદિનાદિ શુભ કર્મ છે, તેને તીર્થ સમજું છું. ઇતર જલ, સ્થલાદિને નહિ.

૨૫ “પુરુષાર્થ પ્રારબ્ધથી શ્રેષ્ઠ” એટલા માટે છે કે જેથી સંચિત પ્રારબ્ધ જાને છે. જેના સુધરવાથી સર્વ સુધરે છે, અને જેના જગડવાથી સર્વ જગડે છે, એથી પ્રારબ્ધની અપેક્ષા પુરુષાર્થ શ્રેષ્ઠ છે.

૨૬ મનુષ્યે સર્વ સાથે યથાયોગ્ય સ્વાત્મવત્ સુખ દુઃખ, હાનિ લાભમાં વર્તવું શ્રેષ્ઠ અને અન્યથા વર્તવું જુરે અધમ સમજું છું.

૨૩ "સંસ્કાર" તેને કહે છે કે જેનાથી શરીર, મન, અને આત્મા, હિતમે બને છે. નિષેકાદિ સ્મશાનાંત સોળ પ્રકારના છે. અને કૃત્ય સમન્વિ હું, અને હાલને પશ્ચાત્ સંતક મોટે કંઈ પેણાના કરવું જોઈએ. ૨૪

૨૮ "યજ્ઞ" તેને કહે છે કે જેમાં વિદ્વાનાને સંતકાર યથાચોગ્ય શિક્ષા અર્થાત્ રસાયન જેસકે પ્રવાર્ધ વિદ્યા તેના ઉપયોગ અને વિદ્યાદિ શુભ શુભોના દ્વાન, અગ્નિ હોતાદિ જેનાથી વાયુ, વૃષ્ટિ, જલ, ઔષધિની પવિત્રતા કરી, સર્વ જીવોને સુખ પહોંચાડવું છે. તેને ઉત્તમ સમન્વિ હું.

૨૬ જેવા રીતે "આર્ય" શબ્દ અને "દસ્યુ" કહે મનુષ્યને કહે છે, તેમજ હું પૃથ્વિ માણસ કહે છે.

૩૦ "આર્યાવર્ત" દેશ આ ભૂમિનું નામ એટલા માટે છે કે જેમાં આદિ સૃષ્ટિથી આર્ય લોક નિવાસ કરે છે. પરંતુ એની અવધિ ઉપરમાં હિમાલય, દક્ષિણમાં વિન્ધ્યાચળ, પશ્ચિમમાં અટક, અને પૂર્વમાં અક્ષયની નદી છે. એ ચારેના મધ્યે જેટલો દેશ છે તેને 'આર્યાવર્ત' કહે છે. અને જે એમાં સદા રહે છે તેને આર્ય કહે છે.

૩૧ જે સાંગોપાંગે વેદ વિદ્યાઓના અધ્યાપક, સત્યાચારી ગ્રંથક, અને મિથ્યાચારીનો ત્યાગ કરાવે તે "આચાર્ય" કહેવાય છે.

૩૨ "શિષ્ય" તેને કહે છે જે જે સત્ય શિક્ષા અને વિદ્યા ગ્રંથક કરવા યોગ્ય ધર્મોત્તમ, વિદ્યા ગ્રંથકની ધર્મવાળા, અને આચાર્યનું પ્રિય કરવાવાળા છે.

૩૩ "ગુહ" આત્મા પિતા અને જે સત્યનું અંકુશ કરાવે, અને અસત્યને છોડાવે તે પણ ગુહ કહેવાય છે.
૩૪ "પુરોહિત" જે યજમાનનાં હિતકારી સત્યો પહેલાં હોય.

૩૫ "ઉપાધ્યાય" તેને કહે છે, જે જ્ઞાનેદાનેા એક દેશ અથવા અગ્નિનેા લાણાવતો હોય.
૩૬ "શિષ્યાચાર" ધર્માચરણ પૂર્વક બ્રહ્મઅર્થથી વિદ્યા અંકુશ કરી પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી, સત્યનું અંકુશ અને અસત્યનો પરિત્યાગ એજ શિષ્યાચાર, અને જે એ કરે છે તે શિષ્ટ કહેવાય છે.

૩૭ પ્રત્યક્ષાદિ "આઠપ્રમાણ" ને પણ આત્મા કહે.
૩૮ "આપ્ત" જે યથાર્થ વક્તા, ધર્માત્મા અને સુધર્મ પ્રચાર કર્તા છે, તેનેજ આપ્ત કહે છે.

૩૯ "પરીક્ષા" પાંચ પ્રકારની છે, તેમાંથી પ્રથમ જે ઇશ્વર તેનાં શું કર્મ સ્વભાવ અને વેદ વિદ્યા, રા પ્રત્યક્ષાદિ આઠ પ્રમાણ ૩ સ્પષ્ટકર્મ આપ્તોનાં વ્યવહાર અને પંચ સ્વઆત્માની પવિત્રતા વિદ્યા આપોય પરીક્ષાઓથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી સત્યનું અંકુશ અને અસત્યનો પરિત્યાગ કરવો એજ છે.

૪૦ "પરોપકાર" જેથી સર્વ મનુષ્યોનાં હિતચરિ હુષ્ટી, શ્રેષ્ઠાચાર અને સુખ વધે, તે કરવાને પરોપકાર કહે છે.

૪૧ "સ્વતંત્ર-પરતંત્ર" એવી ચોતાનાં કર્મોમાં સ્વતંત્ર અને કર્મકળ-લોગવંવાને ઇશ્વરની વ્યવસ્થાથી પરતંત્ર, તેમજ ઇશ્વર ચોતાનાં સત્યોચાર આદિ કાર્ય કરવામાં સ્વતંત્ર છે.

૪૨ “સ્વર્ગ” નામ, સુખ વિશેષ લોગ અને તેની સામગ્રીની પ્રાપ્તિનું છે.

૪૩ “નક” જે દુઃખ વિશેષ લોગ અને તેની સામગ્રીને પ્રાપ્ત થવું છે.

૪૪ “જન્મ” જે શરીર ધારણ કરી પ્રકટ થવું તે પૂર્વ, પર, અને મધ્ય લેદથી ત્રણ પ્રકારના માનું છે.

૪૫ શરીરના સંયોગનું નામ “જન્મ” અને વિયોગ માત્રને મૃત્યુ કહે છે.

૪૬ “વિવાહ” જે નિયમપૂર્વક પ્રસિદ્ધિથી પોતાની ઇચ્છાથી પાણી ગ્રહણ કરવું તે વિવાહ કહેવાય છે.

૪૭ “નિયોગ” વિવાહ પશ્ચાત્ પતિના મૃત્યુ પામવા આદિ વિયોગમાં અથવા નપુંસકત્વાદિ સ્થિર રોગોમાં સ્ત્રી અથવા પુરૂષે આપત્કાલમાં સ્વવર્ણ કે પોતાથી ઉત્તમ વર્ણસ્થ સ્ત્રી કે પુરૂષ સાથે સંતાનોત્પત્તિ કરવી.

૪૮ “સ્તુતિ” શુભ, કીર્તન, શ્રવણ અને જ્ઞાન થવું એનું ફળ પ્રીતિ આદિ થાય છે.

૪૯ “પ્રાર્થના” સ્વસામર્થ્ય ઉપરાંત ઇશ્વરના સંબંધથી જે વિજ્ઞાનાદિ પ્રાપ્ત થાય છે, તેને માટે ઇશ્વર પાસે યાચના કરવી. અને એનું ફળ નિરભિમાન આદિ થાય છે.

૫૦ “ઉપાસના” જેવા ઇશ્વરના શુભ, કર્મ, સ્વભાવ, પવિત્ર છે, તેવા પોતાના કરવા. ઇશ્વરને સર્વવ્યાપક પોતાને વ્યાપ્ય બાણી, ઇશ્વર સમીપ હું અને મારા સમીપ ઇશ્વર છે, એવો નિશ્ચય યોગાવ્યાસથી સાક્ષાત્ કરવો, એ ઉપાસના કહેવાય છે. એનું ફળ જ્ઞાનની ઉન્નતિ આદિ છે.

૫૧ “સશુણ નિર્શુણ સ્તુતિ પ્રાર્થનોપાસના” જે જે શુણ પરમેશ્વરમાં છે તેનાથી યુક્ત અને જે જે શુણ નથી તેનાથી પૃથક્ માની પ્રશંસા કરવી સશુણ નિર્શુણ સ્તુતિ શુભ શુભોના મહાશુની ઇન્દ્રિયા અને દોષ છોડાવવા માટે પરમાત્માની સહાય ચાહવી, સશુણ નિર્શુણ પ્રાર્થના, અને સર્વ શુભો સહિત સર્વ દોષોથી રહિત પરમેશ્વરને માની સ્વ આત્માને તેને અને તેની આંશને અર્પણ કરી દેવો, એ સશુણ નિર્શુણોપાસના કહેવાય છે.

આ સંક્ષેપમાં સ્વસિદ્ધાંત દર્શાવી દીધા છે. એની વિશેષ વ્યાખ્યા સત્યાર્થ પ્રકાશના દરેક પ્રકરણમાં છે, તથા ઋગ્વેદાદિ ભાષ્ય ભૂમિકા ગ્રંથોમાં પણ દર્શાવી છે. અર્થાત્ જે જે વાત સર્વના સામે માનનીય છે, તેને માનું છું. અર્થાત્ જેમ સત્ય બોલવું, સર્વની સામે સાદું, અને મિથ્યા બોલવું નહાઈ છે એવા સિદ્ધાંતોનો સ્વીકાર કરું છું. અને જે મતમતાંતરના પરસ્પર ઝગડા છે તેને હું પસંદ નથી કરતો. કેમકે એજ મતવાળાઓએ સ્વમતનો પ્રચાર કરી, મતુધ્યોને દેસાવી, પરસ્પર શત્રુ બનાવી દીધા છે. એ વાત કહાડી, સર્વ સત્યનો પ્રચાર કરી, સર્વને એક મતના કરી, દેવ છોડાવી, પરસ્પરમાં હઠ પ્રીતિ યુક્ત કરાવી, સર્વથી સર્વને સુખ લાભ પહોંચાડવા માટે મારો પ્રયત્ન અને અભિપ્રાય છે. સર્વશક્તિમાન પરમાત્માની કૃપા સહાય અને આપ્તજનોની સહાનુભૂતિથી “આ સિદ્ધાંત સર્વત્ર ભૂગોળમાં શીઘ્ર પ્રવૃત્ત થઈ જાય” જેથી સર્વ લોક સહજે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષની સિદ્ધિ કરી સદા ઉન્નત અને આનંદિત થતા રહે એજ મારું યુખ્ય પ્રયોજન છે.

મહાપ્રદયનિદનો દશઆદશ

અધ્યવા
આર્ય સમાજના નિયમ

૧૦

૧. મહાપ્રદયનિદનો અત્યાવિધા અને, જે પ્રદાય વિદ્યાથી જાણ-
તોમાં આવે છે, તે સર્વે જ્ઞાનના આદિ મૂળ પરમેશ્વર છે.

૨. મહાપ્રદયનિદનો સંખ્યાદાનંદ, સ્વરૂપ, નિરાકાર, સર્વશક્તિ-
મોન, અધિકારી, દયાળુ, અજન્મા, અનન્ત, નિર્વિકાર,
અનાદિ, અનુપમ, સર્વાધાર, સર્વેશ્વર, સર્વવ્યાપક, સર્વાતર-
ચીમો, અજર, અમર, અભય, નિત્ય, પવિત્ર, અને સદિકતા
છે. એની ઉપાસના કરવી યોગ્ય છે.

૩. વેદ સત્ય વિદ્યાઓનું પુસ્તક છે; વેદ ભણવા-
જાણવા, અને સાંભળવા-સંભળાવવા, એ સર્વ આર્યોની
પરમ ધર્મ છે.

૪. સત્ય અહણ કરવામાં અને અસત્ય છોડવામાં સર્વે
ઉદત રહેવું યોગ્ય છે.

૫. સર્વ કામ ધર્માનુસાર અર્થાત સત્ય અને અસત્યનો વિચાર કરીને કરવું જોઈએ.

૬. સંસારનો ઉપકાર કરવો અર્થાત શારિરિક, આત્મિક અને સામાજિક ઉન્નતિ કરવી, એ આર્થસમાજનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે.

૭. સર્વ સાથે પ્રીતિપૂર્વક, ધર્માનુસાર, યથાર્થે વર્તવું જોઈએ.

૮. અવિદ્યાનો નાશ અને વિદ્યાની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ.

૯. મત્યેક પોતાની ઉન્નતિથી સંતુષ્ટ ન રહેવું જોઈએ. કિન્તુ સર્વની ઉન્નતિમાં પોતાની ઉન્નતિ સમાજવી જોઈએ.

૧૦. સર્વ મનુષ્યોએ સામાજિક હિતકારી નિયમ, પાળવામાં પરતંત્ર રહેવું જોઈએ; અને પોતપોતાના હિતકારી નિયમમાંજ સ્વતંત્ર રહેવું જોઈએ.

વિશ્વ સાહિત્યનું અમર પુસ્તક

વિશ્વવંદ્ય મહાપિ દયાનંદ પ્રણિત સત્યાર્થ પ્રકાશ એટલે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો મહાસાગર. એ મહાસાગરની અંદર જેમ જેમ વધુ ઉંડા ઉતરાય તેમ તેમ વધુ ને વધુ મૂલ્યવાન મોતી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને એજ કારણથી સત્યાર્થપ્રકાશ આજે માત્ર હિંદુસ્તાનમાંજ નહિ પરંતુ સમસ્ત જગતમાં પુસ્તકોમાં એક મહત્વનું સ્થાન યોગવી રહ્યું છે. જગતની લગભગ સમગ્રી શુભ્ય ભાષાઓમાં એનાં તેજસ્વી ફિરિયો ઉતરી ચૂક્યાં છે.

સત્ય-સુધા-શ્રોત સત્યાર્થ પ્રકાશે રાષ્ટ્રીય અને સામાજિક પ્રગતિના રોધક પહાડોનો નાશ કર્યો છે. અંધશ્રદ્ધા અને દંભ-પૂજનના કલંકની કાલિમાને દૂર કરી સત્ય રૂપી સૂર્યના જગદ્ગતી પ્રકાશ વડે પૃથ્વીને પ્રકાશિત કરી છે.

આજનો યુગ જ્યારે નવસર્જનમાં પગ માંડી રહ્યો છે, એવા ક્રાન્તિવાદને પોષનારા સમયમાં સત્યાર્થ પ્રકાશની શબ્દ-જાંઘણી થઈ નથી. પરંતુ જ્યારે આર્યત્વનું પુણ્ય શરીર ચારે તરફથી વહેમ, દંભ, અને અસત્યના અંધકારથી ઘેરાઈ રહ્યું હતું, જ્યારે વિશાળ અને ઉદાર વૈદિક

ધર્મ વિનાશની અણી પર આવી ચડ્યો હતો, અને જ્યારે નવજીવન તથા નવ સર્જનનું એક પણ કિરણ ઝીલવાને જનતા તૈયાર ન હતી, એવા ચોર અંધકાર દેખ્યા સમયમાં એ અનુપમ પુસ્તકની ઉત્પત્તિ થઈ છે, એ તેની જેવી તેવી મહત્તા નથી.

મહર્ષિ દયાનંદજીએ સત્યાર્થ પ્રકાશની રચના કરીને આર્યત્વનું નામ ઉજાગવળ કર્યું છે—આર્ય—સંસ્કૃતિના ઉચ્ચ આદર્શો જગત સમક્ષ રજુ કર્યા છે. સત્યાર્થ પ્રકાશ એ મહર્ષિજીના હૃદયનો ગીચોડ છે. આર્યત્વના નવસર્જન રૂપ મહાવૃક્ષનું મૂળ છે. એનો વિસ્તાર ઉત્તરોત્તર અધિક ને અધિક થતો જતો હોવાથી જો એ વૃક્ષ એક દિવસ સમસ્ત જગતને પોતાની વિશાળ અને શીતળ છાયામાં સમાવી દે તો પણ કંઈ આશ્ચર્ય નહિ.

એકેન્દ્રવર્વાદ એ સત્યાર્થ પ્રકાશનો મુદ્રાલેખ છે. સમસ્ત જગતના માનવીઓ એકજ મહાપ્રભુનાં સંતાન છે એ તેનું શિક્ષણ છે. છુદ્ધિવાદ, તર્કશાસ્ત્ર, અને અનેક સત્ય અનુભવોનો ભંડાર તેનું નામ સત્યાર્થ પ્રકાશ. માનવજીવનનો લાગ્યેજ ઠાઈ એવો પ્રશ્ન હશે, કે જેને સત્યાર્થ પ્રકાશમાં રથાન ન મળ્યું હોય.

સત્યાર્થ પ્રકાશ એક એવી મહાન જ્યોતિ છે, કે જેના એકજ ચમકાર વડે અજાનનાં ગાઢ તિમિર જ્ઞાનનો પ્રકાશમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે. દલ, ટોંગ અને પાખંડનાં પિશાચો એને દેખતાંજ અલોપ થઈ જાય છે. પૂતો

કે અન્ય મતાવલંબીઓ પણ ચોતાના ધર્મ પુસ્તકોના અર્થ સત્યાર્થ પ્રકાશ અનુસાર પરિવર્તિત કરવા લાગ્યા છે.

ઇસાઇ (ખ્રિસ્તી) દોકોનું બાઇબલ જુઓ. તેમાં અન્ય મતાવલંબીઓને છેક જ ઉતારી પાડવામાં આવ્યા છે. પરંતુ તેમનામાં શા શા દોષ છે, તે જતાવવામાં આવ્યા નથી. વળી મુસલમાનોનું ધર્મપુસ્તક કુરાન જુઓ. તેમાં તો કાશીરો અર્થાત્ અન્ય મતાવલંબીઓની કલ કરી નાખવાની ભીષણ આજ્ઞા ફરમાવવામાં આવેલી છે, પરંતુ તેમાં એમ જણાવેલું નથી કે તે બિચારાઓનો શો દોષ છે. તેમના ધર્મમાં શી શી ત્રુટીઓ છે, અને તેમના ધાર્મિક સિદ્ધાંતોની તુલનામાં ઇસ્લામ કેટલો દરજ્જો શ્રેષ્ઠ છે, તેનો ખુલાસો કુરાન પણ ફરમાવતું નથી.

આજે સત્યાર્થ પ્રકાશના સત્યાવલંબી સિદ્ધાંતોએ કુરાન અને બાઇબલના લાખ્યો પરિવર્તિત કરી નાખવાની સ્થિતિ ઉભી કરી દીધી છે. જગતના મહાન વિદ્વાનોના અતંત્રમાં આજે મહર્ષિજીનો આત્મા શું રહ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે ક્રિસ્ચિયાનિટિ અને આર્યત્વના સમ્બન્ધમાં યુરોપના એક મહાન વિદ્વાન વિલિયમ જેમ્સ કહે છે, કે “સંસારથી બહાર રહેવાવાળો બાઇબલનો ખુદા ઉપનિષદના પરમાત્મા આગળ એક બાળક સમાન છે.”

વળી કુમારી મરીયમ (મેરી) દ્વારા ઇસુની ઉત્પત્તિના સમ્બન્ધમાં મહર્ષિજીની સમાલોચનાનું સમર્થન આજે લૉર્ડ શાપ્પર ઓફ ન્યુયોર્ક અને લૉર્ડ બીશપ ઓફ લંડન વચ્ચે ચાલેલા ચાચાચૈ કરી દીધું છે. તે કહે છે કે

Old testament ની ભવિષ્યવાણીમાં ઇસા (ઇસુ) ની ઉત્પત્તિ એક સુવર્ણીય થઈ છે. નહિ કે કુમારીથી. આમ આજે બાઈબલના ભાષાંતર પર પણ સત્યાર્થ પ્રકાશનાં સત્યનાં કિરણોએ બાણે બાહુઈ અસર કરી દીધી છે.

વળી જ્યારે આપણા કુરાનના ભાષ્યકારોના આજના નવા નવા અર્થો નિહાળીએ છીએ, ત્યારે આપણને પ્રતીત થાય છે કે કુરાનના ભાષ્યકારોની મધ્યમાં પણ મહર્ષિ દયાનંદની સત્ય શોધક મૂર્તિ પડી થઈ ગઈ છે. દાખલા તરીકે કુરાનમાં લખ્યું છે કે “કયામતના દિવસે સૂર્ય અને ચંદ્રને ભેડીને સમુદ્રમાં નાખવામાં આવશે.” આ કુરાનના વાક્ય પર મૌલવી મહમદઅલી વૈજ્ઞાનિક ભાષ્ય કરે છે કે સુરજ નિશાન વાળું ફારસ (પર્શિયા) અને ચંદ્ર નિશાન વાળું મક્કા એ બંને કયામતના દિવસે નાશ થઈ જશે. કુરાનના વચનોતું આવા પ્રકારતું ભાષાંતર થવું એ શું મહર્ષિ દયાનંદનો વિજય નથી ?

વળી કુરાનમાં વર્ણવેલા બહિશ્તના વર્ણનમાં પણ એજ મૌલવી સાહેબ આજના યુગને અનુસરતું પરિવર્તન કરી નાખે છે. આજથી ચાર વર્ષ પૂર્વે લંડનની ધાર્મિક કોંગ્રેસમાં ઇસ્લામના પ્રતિનિધિ ખવાબ કમાલુદ્દીને કહ્યું હતું કે કુરાનમાં આપેલું બહિશ્ત (સ્વર્ગ) તું વર્ણન વાસ્તવિક નથી, પરંતુ અલંકારિક છે, ત્યાં વિશેષ સુખ બતાવવાને એ અલંકાર રાખવામાં આવ્યા છે.

ઉપરાંત ખવાબ : સાહેબ તથા મૌલાના સાહેબ બહિશ્ત

માંની હુરો અને ગિલ્માંઓનું સ્પષ્ટીકરણ કરતાં કહે છે કે હુરો તો કુળની દેવીઓ છે અને ગિલ્માં તેમના પુત્રો છે.

કુરાન જેવા એક ધર્મપુસ્તકના ભાષાંતરમાં આટલું પરિવર્તન થાય એ કેને આભારી છે ?

સત્યાર્થ પ્રકાશમાં સર્વ ધર્મોની નિષ્પક્ષ સમાલોચના હોવાથી નિષ્પક્ષપાતી વાંચકને તેમાંથી ઘણું ઘણું શીખવાનું મળી શકે તેમ છે. માત્ર જેમની આંખે પક્ષપાતના પાટા ણાંધેલા છે, તેજ તેનું 'ખરૂં' તત્વ જાણવાને શક્તિમાન નહિ બને.

સત્યાર્થ પ્રકાશમાં જિંચ-નીચના લેદલાવ નથી. સમસ્ત જગતની વેર વીખેર થઈ ગએલી જાતિઓને આર્યત્વના એકજ ઝંડા નીચે સમાન હકથી એકત્ર કરવાનો એમાં મહા મંત્ર છે. 'એકજ પ્રભુત્વનું' મહાન તત્વ એ સત્યાર્થ પ્રકાશનું ધ્યેય છે.

હિંદુસ્તાનમાં શક, કૂણુ, યુચ વગેરે અનેક જાતિઓ આવી, અને આર્યોએ તેમને દરેક વ્યવહારમાં સાચ આપીને એવી રીતે પોતામાં સમાવી દીધી, કે આજે તેમનું નામ નિશાન પણ રહ્યું નથી. પરંતુ જ્યારથી અવદશા બેઠી, અને જન્મની જાતેજ મહત્વનું સ્થાન લીધું ત્યારથીજ શુભામી દશા શરૂ થઈ. મનુષ્યમાં ઈશ્વરદત્ત બળ અને સ્વાભાવિક શુણ્ણની વૃદ્ધિનો અવરોધ થયો. આપણી જાતિઓના પ્રત્યેક અંગમાં ઈર્ષા, દ્વેષ, અને જન્માભિમાનની ભયંકર ડાકિનીએ વાસ કર્યો.

સ્વાર્થી અને સંકુચિત વૃત્તિના લોકોએ આવી રીતે હિંદુ જનતામાં ફાટફૂટ કરાવીને તેને નાના નાના અસંખ્ય

સમુદોમાં વહેંચી નાખી. એક સમુદે બીજા સમુદથી ખાન-
પાન અને લગ્ન વ્યવહાર બંધ કર્યા. અને એક બીજાથી
છિન્ન લિન્ન બની જઈને પોતાનાજ પગ ઉપર કુહાડો
માર્યો. આમ હિંદુ જનતાએ પોતાને બેસવાની ડાળી પોતાને
હાથેજ કાપી નાખી.

આમ આર્યત્વનું ભયંકર ભવિષ્ય મહર્ષિ દયાનંદજીએ
જોઈ લીધું, અને તેમણે આર્યત્વનો આવી રીતે વિનાશ
થતો અટકાવવાને સંયોજિત પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. મહર્ષિજીના
એ મહાન પ્રયત્નો અને અનુભવોનું એકીકરણ તંતું નામ
સત્યાર્થ પ્રકાશ.

સત્યાર્થ પ્રકાશ એ કાન્તિનો ડોકો છે. આજ સારાએ
વિશ્વમાં એનો ધ્વનિ પહોંચી ગયો છે. એ ડોકો લીડ હૃદ-
યને ભયભીત બનાવી દે છે, અને પાળાંડ ધર્મનો પાયો
મૂળમાંથી હ્રયમચાવી નાખે છે. જ્યાં જ્યાં સત્યાર્થ પ્રકાશ
છે, ત્યાં ત્યાં સત્ય છે, ધર્મ છે, જ્ઞાન છે. સૂર્યના ઉદયથી
જેમ અંધકારે રાત્રનારા ધુવડોની સત્તા સમાપ્ત થાય છે
તેમ સત્યાર્થ પ્રકાશનાં સત્યનાં કિરણોથી હંભ ધર્મનો
સંદોને માટે નાશ થાય છે. સત્યાર્થ પ્રકાશ એ જ્ઞાનનો
સૂર્ય છે. એનો વિશ્વવ્યાપી પ્રકાશ એકલા ભારત વર્ષ માટેજ
નહિ પરંતુ સમસ્ત જગત માટે સરજાયો છે. જગત એનું
પકન-પાકન કરે અને એના સર્વ વિજયી સિદ્ધાંતોનો તટસ્થ,
દૃષ્ટિએ તુલના કરીને, સત્યનું ગ્રહણ અને અસત્યનો પરિ-
ત્યાગ કરે એજ હૃદયેચ્છા.

વલ્લભદાસ રત્નચિંહ મહેતા.

શાન્તિ:

શાન્તિ:

શાન્તિ: